

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (الاحقاف)

النَّبِيُّ وَالْقَوِيُّ

بَعْلٌ مُّشْكَلَات

الْفَقِيرُ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ

مُصَنَّفٌ بِمَدْرَاسَةِ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيِّ بِبَغْدَادِ

صَفْحَةٌ

شَاح، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمہ
صدر المدین دارالعلوم دیوبند

مُزَيَّنٌ

حضرت مولانا شکیل احمد صاحب مدظلہ
حضرت مولانا امجد علی صاحب مدظلہ

اسلامی کتب خانہ

خاکہ، پورہ، لاہور، پاکستان۔ فون: 27152

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ۖ لِمَا عَدَدْتُمْ مِنَ الْكُفَّارِينَ ۚ وَذُكِّرُوا صَوْمَهُمْ وَمَصَارِفَ أَمْوَالِهِمْ
أَقْبَلْ عَلَيْهِمْ بِالْعِظَابِ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاتِ هُمْ السَّامِعُونَ وَتَنْشِيطُ الْإِنْفَاتِ مَا بَا مَسْرُ
الْعِبَادَةِ وَتَنْفِيهِ الشَّائِئَاتِ وَجَارِ الْكُفَّةِ الْعِبَادَةِ بِذَلِكَ الْمَعَاظِبَةِ ۚ

ترجمہ :- اے لوگو! عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔

عبارت :- جب اللہ تعالیٰ مکلفوں کے حق میں کوئی ایسا حکم اعلان کرے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو عبادت کے ساتھ شوق ہوئے اور توبہ سے اس کی جو کمزوری ہو، اس کو مٹانے کے لئے ہے، نیز ان کو عبادت کی اہمیت اور اس کی عظمت میں ان کو بخیر کر کے دیکھئے، اور ہم کو اس کی پاموشی سے عبادت کی کلفت کو خالی کرنے کے لئے ہے ۚ

حاصل :- کفار کے شرع اور عقیدہ اور اب تغیر اس کی شرط اور اقبل علیہم، اس کی جزا علیہم اور بالحق اقبل سے متعلق ہیں اور اصلی سبیل الانفقات کا تعلق بالعتاب سے ہے ہذا و تَنْشِيطُ الْإِنْفَاتِ
بترکیب عطف، التیل کا مفعول لڑ ہے ۚ

تفسیر :- اب تک کلام بقیۃ غائب پھاڑیہ میں سے خطاب شروع ہوا، گویا کلام کا رخ غیوریت سے خطاب کی جانب تیز ہوا گیا ہے، یہی رخ کا عذر دینا دین معال فی اصطلاح میں انفقات کہلاتا ہے تاہم صاحب اپنی عبارت میں اس انفقات کے نکھوت کی وضاحت کر رہے ہیں جس کا ماحصل یہ ہے کہ اس انفقات اور انفاق دین کی تبدیلی میں تین نکتے ہیں :- ۱۔ سامع کو جو کچھ کرنا، ایسا ہی کرنا اور پیدا کرنا کیونکہ ایک ہی روش پر یہ کلام حلیت اور نہایت ہوا میں ایک طیف میں شریک اور وطن ایسا ہے جو جیل و ناز و بے تاب ہو کر آجائے کہ کہیں اس سے انذار میں کوئی سی بات ہے، اور جو کہ حرج و مزین شاطو اور جوتی ہے اس لئے اس میں شاطو میں پیدا ہوتا ہے (۲) حکم عبادت جو "اعبد" ہے یہ بھی اہمیت اور عظمت میں ان کو ظاہر کرنا کیونکہ ہذا و تَنْشِيطُ الْإِنْفَاتِ کا دستور ہے کہ جب وہ کسی چیز کی اہمیت و عظمت سمجھائی جائے تو اس بارے میں خود ہمت اچھہ گفت ہو کرتے ہیں اور جہاں قرآن کا حکم کرتے ہیں (۳) کلفت عبادت کی توانی کرنا ہر گھڑی کی لذت سے ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا تو عبادت میں کلفت ہے مگر اللہ کے خطاب کی تاثیر سے اس کی توانی ہو جاتی ہے کہ جو کہ محبوب

و یا حرف وضع شد از بعید و نزدیکادی به القریب تقریباً منزلۃ البعید! والعظمت کقولنا
 الذی یانب و یا اللہ و هو اقرب الیمن جبل نورید! اولیٰ عظمتہ وسود فرجہ اولیٰ اعتدالہ بلل
 لہ و زیادۃ الخ علیہ و ہر مع من دی جملتہ مفیدۃ لہذا ثبوت مناب فعل۔

ترجمہ :- اور یہ حرف ہے جو بید کو بکارنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اور کبھی اس کے نزدیک قریب کو کبھی محض اس بنا پر
 نزدیک والی بات ہے کہ اس کو بعد کے مرتبہ میں آنا دیا جائے۔ راب بعید کے مترادف اس کا کہنا یا قوسانی کی عظمت مثلاً
 کی جیسے ہو جائے۔ نہ کرنے والے کا یا تب : اور یا اللہ کہہ کر اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کی شاد رگ سے بھی زیادہ قریب
 ہے۔ یا سنا دی کے قافح : اور ناقصی عقل ہو سکی و جیسے ہو گا۔ یا مذکور میں چیز کے لئے سنا دی پر آتی ہے، کی کہ
 اجست جانا اور اس پر سنا دیا کے لئے ہو گا اور سرت نکلائے سنا دی سمیت جملہ نامہ کے کیونکہ
 فعل کے تمام مقام ہے۔

حاصل :- یا مبتدئہ، حرف وضع البعید اس کی خبر ستر لایا دی کا مفعول ہے۔ اولیٰ عظمتہ اولیٰ اس کے معلوم
 یعنی البعید! اولیٰ اعتدالہ ستر لایا دی سے متعلق ہیں۔

دعیدہ مغلطہ ہے۔ اپنے ستر سے جس کا کلمہ کہہ دے وہ غیروں سے جو کرتی ہے خواہ فی نفس کسی ہی تلخ جو سنا دے وہ سنا دے کیا خواہ
 کہا ہے۔ گفت از انہر مش مر کجاں مراد۔ آن گفتش کہ پیش مر خاتم آورد است۔
 اس نے از سے کہا کہ : دیکھو اب زیادہ سناؤ اور بچنے جو اس کا یہ کہہ کر زیادہ سناؤ و غومری اور دہ
 تشبیہ :- یہ بھارت کی عبارت میں مکتفین سے تینوں مذکورہ بنا کرتے مراد ہیں، یونین، کاف و باہرین
 متا نفسین اور ان کے انام پائے کار سے اولیٰ علیٰ ہدیٰ میں رہم و اولیٰ علیٰ ہم البطلان۔ سناؤ
 علیہم! سناؤ ہمراہ ہم سناؤ ہم۔ اولیٰ الذین اسٹ کرہ انفسہم لئلا یأخذوا بالایہ مراد ہے۔
 پہلے کا تعلق یہ مکتفین سے اور دوسرے کا تعلق سے اور دوسرے کا تعلق ہے۔

تفسیر :- ”یہ کہ بارے میں زختمی از انہر حاجب کا اختتام ہے زختمی کو دعویٰ ہے کیا وہ
 وضع سنا دی بعید کے لئے ہے۔ در قریب میں اس کا استعمال ہر بار ہے پس یہاں کوئی گنت یا معلکت ہوگا وہیں
 قریب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔“

ابن حاجب کا قول ہے کہ یا سنا دی کے لئے ہے پس قریب و بعید دونوں میں اس کا استعمال حقیقت ہے
 بیضاوی زختمی کا یہ مراد معلوم ہوتا ہے اسی لئے کہ گفت کہ یا سنا دی وضع قریب ہی کے لئے ہے۔ اور بعید میں اس کا

وَأَيُّ جُعِلَ وَصْلَةٌ إِلَى نَدَاءِ الْعَرَفِ بِاللَّامِ فَإِنَّ ادِّخَالَ يَاءٍ عَلَيْهِ مُتَعَذِّرٌ لَتَعَذُّرِ
الْجَمْعِ بَيْنَ حَرْفِي التَّعْرِيفِ فَاتَّهَمَا كَتْمًا لِيْنِ وَأَعْطَى حَكْمَ السَّادِى وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ
الْقَصُودُ بِالسَّادِى وَصَفًا مُوَضَّحًا لِلَّهِ وَالْإِثْرُ رَفْعُهُ اسْتِغْرَابَاتٍ الْمَقْصُودُ وَتَحَقُّقُ
بَيْنَهُمَا هَذَا التَّنْبِيْهُ تَأْكِيْدًا وَتَعْوِيْضًا عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ أَيْ مِنَ الْمَضَافِ إِلَيْهِ ۔

ترجمہ :- اور ائی کو معرفت باللام کی نکل کا وسیلہ بنایا گیا اس لئے کہ معرفت باللام یا داخل کر فی مقصد وہ
کیونکہ (دوسری صورت) معرفت تعریف کا بیج ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ یا اور لام تعریف دوم شملوں کی معرفت ہیں
اور ائی کو معرفت ائی کا حکم دیدیا گیا اور مقصود بالنداء معرفت باللام کو اس کی معرفت کا شغف بنا کر ذکر کیا
گیا اور معرفت باللام کے لئے کلام التزام اس لئے کیا گیا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس معرفت باللام مقصود بالنداء
ہے اور ائی اور مقصود بالنداء کے درمیان راستہ تنبیہ کا اضافہ تاکہ نہ ملے کہ ہے نیز اس صفات پر کاغذ
دینے کے لئے ہے جس کا ائی مستحق ہوتا ہے ۔

حاصل :- ائی مبتدا ہے جمل فعل معمول غیر متدرج ہے سو ہے ائی واصله جعلی کا مفعول ثانی ائی نداء
المشتر باللام، واصله سے منقطع ہے مثلاً ہے متعلق متعلق سے علی کو ائی کی خبر ہے ثانی ادخال یا اعلیٰ جمل کی
علت سے اور متدرج اعلیٰ علت ہے متدرج کی داخل مخطوط ہے فعل براعلی کی خبر نائب فاعل ائی کی طرف رابطہ
ہے اور حکم اعلیٰ کو اعلیٰ کا مفعول ثانی ہے علیہ اور لہ کی خبر بھی ائی کی طرف ٹوٹ رہی ہے ۔
ان تحت کا مصدر افعال ہے اتم کے لغوی معنی کسی چیز کو زبردستی ٹھونسے کے ہیں یہاں افعال اور زبردستی
کے معنی میں ہے ۔

ادعیہ و گمراہی سے اعتدال میں رقت ہو گا جب کہ میر کو قریب کے منزوں میں اتار دیا جائے اب بعد کے منزوں میں زما رہنے
کے مقصد و جو ہیں، ایک کہ معرفت ائی عظیم است لایہ ہذا اس کے بعد دوسری کو بدصافیت کے درجہ میں لے لایا گیا چنانچہ
دعا کرنے والا یا اللہ کہتا ہے اور جو کہ اللہ متعلق تھا، رگ سے جو قریب نہیں یہ سخن اس لئے کہ اس عظیم است اس سے
دوسری درجہ یہ ہے کہ معرفت ائی کو اعلیٰ یا انا نفس العقل اس سے ہے پس اس کی غفلت اور نادانی کو ایک
بہت بڑی حیل و کرم سمجھ کر معرفت ائی کو بعد کے منزوں میں لے لایا جائے !

تیسری وجہ یہ ہے کہ معرفت ائی کو ائی نزدیک اور دوسری اس سے ہذا اس سے غلط فہمیت اس کے فعل دوم
میں منادی لہ کی اہمیت و شہانی اور اس کی طرف توجہ دلائی منظور ہوتی ہے ۔

دبقیہ مرگندستہ یا اہل الناس کا ندادان ہی آخر کچھ وکتوں کی وجہ سے ہے کیونکہ قرآن کے مخاطبہ یا غافل
ہیں یا زیرک و عاقل ہیں۔ پس قائلوں کو ان کی غفلت کی وجہ سے حرمت عیسویہ سے بیکار کرنا اور اہل عقل و
ادب و ذکاوت کو مدعو اور یقین عبادت کی طرف توجہ دلانے کے لئے حرمت عیسویہ سے ندادی ہوئی،
وہو مع الناس اذی۔ یہ ایسا الناس کی ترکیب ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ یا ایسا الناس جملہ تار پے کو
بیکار و عمو کے قائم مقام ہے اور اذی فعل یا ناقص جملہ تبعہ ہے لہذا اس کا قیام مقام میں جملہ تار میں ہو گا۔

تفسیر ۱۷: مذکورہ مصدر در میان کے لئے تین باتیں بطور روشن وغیرہیں ان کو سامنے رکھا جائے،

(۱) در حقیقت تعریف کا معنی ہونا مستند ہے کیونکہ لام حاصل ہے اور تار اور حشر تعریف باہم مثل نہیں
ہیں۔ بلکہ مستلین کے امتدادی اس لئے کہ اگر یا حرمت تعریف کے مثل ہوتا تو قولی امی "یا وحصل" میں
مفید تعریف ہوتا اور انکار نہیں ہے۔ معنوم جو کہ بامقید تعریف اس لئے ہے کہ اس سے معین کا قصد کیا گیا ہے۔
جب یہ قصد نہ ہے مگر تعریف کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے گا۔

(۲) منادی منفرد کی صفت میں دخول ضروری ہوتا ہے۔ رفع، نصب، جیسے یا الیہ الاعان اقول یا اعان اقول
(۳) ائی نسب اوقات مضائق ہو کر اس استحقاق ہوتا ہے۔

اب سامنے قائم کیے ہیں کہ جو کچھ معروف باللام کو براہ راست منادی میں آنا مستند ہے کہ دو حشر تعریف
کا اجتماع باللام آتا ہے حرمت نداد لام تعریف اس لئے معنوم باللام کو منادی بنانے کا مقصد یہ استحقاق کی گئی
ہے کہ اس سے پیچھے آئی لا یالہ الا انی میں کو منادی مستقل کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد معشر باللام کو آئی
کی صفت کا قطعاً ذکر کیا گیا۔ صفت کا حذف اس لئے کیا کہ آئی میں جو اجابا ہے اس کو معنوم باللام دور کر دیا
مقصد پیدا ہوا جیسا کہ منادی مستقل ہے اور معشر باللام اس کی صفت ہے۔

الشکال وجواب :- تو جس طرح دوسرے منادی کی صفت میں رفع نصب دونوں کا جواز ہوتا ہے اسی طرح
یہاں بھی دخول ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ان کے یہاں معشر باللام کے لئے رفع معین ہے۔

الجواب :- اس کا رفع اس لئے لازم قرار دیا گیا کہ جو یہ کہیں کہ مقصود بانداری ہے۔ ان کو صرف وسیلہ
دور ہے۔

پھر یہ یاد رکھو معنوم اور صفت کے درمیان تفصل نہیں ہو کر نا۔ یہاں آئی اور الناس میں "بارہ"
کا تفصل کیونکہ ہے؟ قائم کے اس کا جواب واقعہ میں ان کے درمیان جس کا حاصل یہ ہے کہ بارہ تینہ آئی
کے لئے آج نہیں ہے بلکہ اس کا اضافہ نداد کی تائید اور ان کے معنات ایک کا ملکہ دینے کے لئے ہے۔ جس پر تفصل
فصل نفی و سبب ہے۔

بارہ میں نداد کی تاکید اس طرح ہے کہ نداد تعید کے لئے آتا ہے اور بارہ میں بھی تنبیہ ہے۔

وانا کثر التذاع علی هذه الطريقه فی القرآن لاستقلالها باوجہ من التکید وکفی ما
 نادی للکذلک عیادہ من حیث انما امور عظام من حقها ان یقطنوا لها ویقبلوا بقولہ
 علیہا واکثرہم غافلون حقیق بان بنادی لہ بالکذلک الابلغ والجموع واسماء المحدثۃ
 باللام للعموم حیث لا عہد وتذلل علیہ صحتہ الاستثناء منها والتوکید بما یفید العموم
 کقولہ تعالیٰ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ واستدلال الصعابۃ بعمومہا شائنا
 ذنوبا قال الناس یعم الموجودین وقت التروی لفظا ومن سید وجد معنی لما تواثر من دینہ
 علیہ السلام ان مقتضی خطاب واحکامہ شامل للقبیلۃ ینبأ بتات الی تیلہ الساعۃ
 الا ما خصہ الدلیل ؎

ترجمہ :- اور قرآن عظیم میں اس انداز پر لایا جو اس لئے واقع ہوا کہ یہ نماز کا بعد کی چند وجوہ کے ساتھ منقول
 ہے اور وہ تمام چیزیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز کی بندش ات کے لائق نہیں کران کے لئے کوئی
 ترین طرح ترین لفظ سے نماز کی جائے اور باریاقت واستحقاق اس عہدیت سے ہے کہ وہ عظیم امت ان امور میں اور
 ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی گہرائی سمجھیں اور ہم تلب ان کی طرف متوجہ ہوں اور صورت حال یہ ہے کہ اکثر اس
 غافل ہیں۔

اور جمیع صورت ہلام اور اس طرح صورت ہلام اس مقام پر عموم واستحقاق کو لئے ہیں جہاں کوئی جہد نماز
 نہ ہو اور دلالت نہ کرنا بھلاصل دعویٰ پر جموں سے استثناء کا صحیح ہونا اعلان نقلوں سے ان کے تاکید لانا جو مفید
 علوم میں جیسے فرمان باری فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اور صحابہ کا شائع ذائع طور پر ان کے عموم
 سے استدلال کرنا۔

حاصل :- کل دنادی اللہ مبتدا ہے من حیث الحق سے متعلق ہے۔ "حقیق بان بنادی بنسبہ
 الجموع معطوف علیہ اسما رہا بنسبہ انانی معطوف معطوف علیہ ایہ معطوف سے علی مکر موصوف لملام
 اس کی صفت بوضوح صفت سے علی مکر متداولہ لغوم خبر
 نتیجہ وہ لفظ ہے جو دو بار سے زیادہ پر دلالت کرے۔
 اتم حق وہ لفظ ہے جو دو بار سے زیادہ پر دلالت کرے مگر اس کے ذیل پر اکثر مفردات آتے ہیں ؎

فانسان یعم الوجودین وقت انزول لفظاً ومن سیدوجد معنی لما تواتر من دینہ علیہ السلام
ان مقتضی خطابہ واحکامہ شہد لعلقیلین ثابت الی قیام نساء الاخصہ الدلیل ودرک
عن علقمہ والعسن ان کل شیء نزل فیہ یاہ الناس فمکی ویاہما الذین امنوا فمکی ان صرح
ارفعہ فلایوجب تخصیصہ بالکفار ولا امرهم بالعبادۃ فان الامر بہ ہوا مشترک بین
بدن العبادۃ والزیادۃ فیہا والواظبت علیہا بالمطلوب من انکارہو الشرع فیہا بعد الایمان
بما یجب تقلیدہ من المعرفۃ والافوار والمائعہ من لوازم وجوب الشیء وجوب الایمان
وکیان الحکام لا یمنع وجوب الصلوۃ فالکفر لا یمنع وجوب العبادۃ بل یجب رفعہ
الاشتغال بما عقیبہ ومن المؤمنین ازیدہم وثباتہم علیہ

ترجمہ :- میں آسمان لوگوں کو نوبتاً آیہ ہے جو نزل فرمائی کہ وقت موجود ہے اور ان لوگوں کو روایات شامل ہے
جو بعد میں آئے اور یہ معمول اس حدیث کو ترک کر دیتے ہیں جو آپ کے دین کے بارے میں بطور تواتر وارد ہے کہ فرمایا
خطاب در مشرعی احکام کا مقتضی در نزل طرح کے لوگوں کو نوبتاً قیامت ثابت سے منکر وہ جن کو دلیل مستثنیٰ کر دیتے
اور وہ حدیث جو حضرت علقمہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر آیت جس میں یا ایہذا الناس
وارد ہے اس کے بعد اس میں یا ایہذا الذین آمنوا ہے مدنی سے سوا اس کے نوبتاً و متعلق ہونا صحیح نہیں ہو سکتا، تخصیص
یا انکشاف اگر کوئی ثابت نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے ساتھ امر بالعبادۃ کی تخصیص کو ثابت کرتی ہے اس لئے کہ جس چیز کا حکم
دیا گیا ہے وہ قدر بیشتر ہے عبادت کو شروع کرنے اور اس پر زبانی اور یا بندی کرنے کے درمیان میں کفار سے
مطلوب عبادت کا شروع کرنا ان چیزوں کے بیان کے بعد جو واجب المستقیم ہیں یعنی اللہ کی معرفت اور صالح
کار کرنا کہیں وجوب کی وجہ سے ہے ان چیزوں کا واجب ہونا جن کے بغیر وہ چیز عمل نہیں ہو سکتی اور جس طرح
حادث وجوب ہمارے مانع ہیں اس طرح کفر وجوب عبادت سے مانع نہیں بلکہ کفر کو روکنا اور اس کے بعد عبادت میں
مشغول ہونا واجب ہوتا ہے اور مؤمنین سے عبادت میں اضافہ اور اس پر ثبات تدریجاً منصوص ہو چکا ہے

تقدیر :- یہ ثابت کرنے کے بعد کہ جب معنی بالام عموم و استغراق کہ لئے آئی ہے اب لفظ انسان کے بارے میں
قرآن میں کہیں عام ہو سکے ہے، موجودین اور غیر موجودین دونوں کو شامل ہے لیکن موجودین کو اپنے نقول سے
اور غیر موجودین کو دلالت عین قرینہ خارجیہ کی وجہ سے اور یہ قرینہ خارجیہ خیران ہوئی ہے جو بطور تواتر مستقول ہے

وانما قال ربکم تنبیہا علی ان الوجوب للعبادة هو الوجوبية۔

ترجمہ: اور ربکم اسی پر تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا کہ عبادت کو واجب کرنے والی چیز جوہیت ہی ہے۔

اور بقیہ روایت شریفہ ارشاد ہے: "حکسی علی الواحد حکسی علی الجمعاعت" میرا حکم ایک کے لئے جو پوری جماعت کو شامل ہو جائے، معلوم ہو گا کہ اس کے خلاف اس کے احکام کا تحقق موجود نہیں اور اگر موجود نہیں ہو گا تو اس کی قیامت مثال ہے بال یہ ضرور ہے کہ اس میں باستثناء کسی بھی شخص رہتی ہے چنانچہ جب دلیل کسی طلبہ اور کسی فرد کے استثناء پر قائم ہو جائے گی تو ان کا استثناء درست ہو گا چنانچہ میں، مجتہد، ناسی، معذور وغیرہ دوسری اقسام کی وجہ سے خارج کیجئے گئے اور قائم کیا یہ فرمایا کہ حکم شریعی حاضرین کو لفظ اور لائقین کو روا ہے ہو گا اس لئے ہے کہ خطاب بالمشاغلان ہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جو وقت تبدیل ہو رہے ہو اور جو نفس میں خواہ کا قریب اور خواہ

سابقہ میں غیور دوسری اقسام کی وجہ سے شامل ہوئے۔

تفسیر: یہ ایک استثناء کا جواب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا ایہذا الناس اعبداً کا خطاب سب لوگوں کو ہے جو پوری جماعت اور اگر موجود نہیں ہو گا تو اس کی قیامت مثال ہے بال یہ ضرور ہے کہ اس میں باستثناء کسی بھی شخص رہتی ہے چنانچہ جب دلیل کسی طلبہ اور کسی فرد کے استثناء پر قائم ہو جائے گی تو ان کا استثناء درست ہو گا چنانچہ میں، مجتہد، ناسی، معذور وغیرہ دوسری اقسام کی وجہ سے خارج کیجئے گئے اور قائم کیا یہ فرمایا کہ حکم شریعی حاضرین کو لفظ اور لائقین کو روا ہے ہو گا اس لئے ہے کہ خطاب بالمشاغلان ہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جو وقت تبدیل ہو رہے ہو اور جو نفس میں خواہ کا قریب اور خواہ

سابقہ میں غیور دوسری اقسام کی وجہ سے شامل ہوئے۔

اس کا جواب قاضی نے یہ دیا کہ اعبداً کا انورہ امر متحرک ہے خواہ اختیارات نہ ہو خواہ الزامی عبادت سے کفار کو اختیارات کا حکم ہے اور مؤمنین کا الزام اور ایمان کا الزام اور ایمان کا حکم ہے تو تفصیل ماضی میں آئی۔

روایت سوانح کفر و ایمان کا توجہ عبادت کے حکم کا مطلب ہے کہ عبادت کے تقدرات کا اعلان چیزوں کو ہے ایمان اور جوہیت غیور کا اور جوہیت ہی کے عبادت کا حکم ایمان بالشرع اور ایمان وغیرہ کو، مثال ہے کہ کو کہ تائید سے تقدیر واجب واجب۔

تفسیر: یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب وصف ہو کہ کو کہ عبادت کی جائے تو وہ وصف توجہ حکم کے لئے عبادت سے ہو گا کہ تائید سے ایمان ایمان عبادت کو کہ کہ پر توجہ کہ اس بات پر آگاہ کہ تائید سے عبادت کی ہی وجوب عبادت کے لئے عبادت ہے۔

الَّذِي خَلَقَكُمْ صَفَةً جَبْرَتْ عَلَيْهِ لَلتَقْطِيرِ وَالتَّخْلِيلِ وَغَيْثُ الْقَيْسِ
وَالْتَوْضِيحِ اِنْ خَصَّ الْخَطَابَ بِالْمُشْرِكِينَ وَارِيدَ بِالرَّبِّ اَعْمَ مِنَ الرَّبِّ الْحَقِيقِيِّ وَ
الْأَلَهَةِ الَّتِي يَسْمُوْنَهَا اِلَٰهًا بَارًا.

وَالْخَلْقُ بِإِيَادِ الشَّيْءِ عَلَى تَقْدِيرٍ وَاسْتَوَاءٍ وَاصْلِهِ التَّقْدِيرُ يَقَالُ خَلَقَ
الْعَمَلُ إِذَا قَدَّرَهَا وَسَوَّاهَا بِالْقِيَاسِ -

ترجمہ: وہ پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا، ترہیز و عبادت سے یہ روک کر صفت ہے جو اظہار عظمت اور بیان
حکمت کے لئے ذکر ہوتا ہے اور تقیید و تفسیح کا بھی استعمال ہے۔ اگر خطاب کو مشرکین کے ساتھ خاص کیا
ہوئے اللہ کے وہ معنی مراد لئے جائیں جو عام ہیں لیکن حقیقی سے اور ان معبودوں کے جن کو مشرکین رب
کہتے تھے۔

اور خلق نام ہے کسی چیز کو ایک انداز اور پیمانی پر موجود بنانے کا اور اس کے لغوی معنی ایسا بنانے کے
ہیں۔ جو لہذا تالیف خلق و تفسیر کے جوہر کے انداز سے بنایا جاتا ہے اور پھر یہ ہے اسے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔

تفسیر: آیت کا خطاب اگر متعلق فرقوں کو تفسیر اور یا ہرمانہ تو الٰہی خلقکم صفت واحدہ ہے
اور اس سے مقصود ہوسکتا ہے یعنی رب کی عظمت ظاہر کرنا اور رب کے رب ہونے کی حکمت کو بیان کرنا ہے
کیونکہ ان فرقوں میں اکثر یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ جو رب اور خالق کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے بلکہ رب اس
کو کہتے تھے جس کو خالق کہتے تھے۔ پس ان کے خطاب کے وقت الٰہی خلقکم کی صفت اس لئے تو
جو نہیں سکتی کہ رب کو خالق کے ساتھ تعبد کے غیر خالق کی تلقین کر دی ہوئے۔ ہاں تو یہ تفسیر و تحلیل کے لئے ہو سکتی

آیت اگر آیت کا خطاب خاص طور پر مشرکین کو مانا جاتا ہے تو تعقید کے لئے ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے یہاں
رب کا مفہوم عام خالق لایزال کو جس رب کہتے ہیں اور اپنے دیوتاؤں کو جس

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ قِبَلِكُمْ خِشَاءٌ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ قِبَلِكُمْ خِشَاءٌ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ قِبَلِكُمْ خِشَاءٌ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَمْرَ اللَّهِ
 علی التعمیر المنسوب لی خلقکم والجملة اخرجت مغیر المقار عندہم اما لا اعتبار انہم
 بہ کما قال وَلَوْ أَنَّ مَسْأَلَتَهُمْ مِّنْ خَلْقٍ لَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَٰكِنْ مَسْأَلَتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
 وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اُولَٰئِكَ هُم مِّنْ أَعْلَمَ بِہِ بَادِئِ نَظَرٍ وَقَدْ هَمَّ مِنْ تَبْلِغِکُمْ عَلٰی اتمام الوصول
 الثانی بین الدل واصلت تاکید اکدا اقصہم جو چہ نہ تو لہ ے یا تیمیم تیم حدی بلا بالکم
 تیم الثانی بین الدل وما اضعیف الیہ۔

ترجمہ مختصر۔ اعلان کو یہ کیا جو تم سے پہلے ہو گیا ہے اور۔

ترجمہ جامعہ۔ یہ سب الیٰں عن میں ہیں جو اول کو جو انسان سے نہ کیا تو انہما مقدم ہیں۔ اور منصوب ہے اور صوف
 ہے اس جو جو خلق کا مفعول ہے اور یہ ہے اس جملہ کے طور پر استمال وجاہے جو مخاطب کے نزدیک مسلم ہو یا قر
 اس لئے کہ وہ خدا کی حاکمیت کے خود معترف تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ مَن سَأَلَهُمْ عَمَّا بَدَّ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ
 ان کو کس نے پیدا کیا تو انہوں نے انہیں لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اگر تم ان سے یہ پوچھو کہ اس کی زمین کس نے پیدا کی ہے تو انہوں نے
 خدا نے اور ان سے کہ وہ حاکمیت باری کے جو پر قادر تھے زمین و آسمان کو کہنے سے اور ایک قرأت میں من نظم
 بھی ہے اس کی کہ اس پر ہے کہ وہ اصل و اول اس کے مسئلہ کے درمیان وصول لائی کو عرض تاکید کے لئے لانا انا ہمارے
 جس کا جس پر ہے اس طرح۔ یا تیمیم حدی بلا بالکم، یہی تیمیم لائی کو تیمم اول اور اس کے مخالف الیہ کے درمیان
 نہ کیا ہے۔

تفسیر۔ قادی کے مقصود کی وضاحت سے پہلے در مقدمے میں نشین کرنے جائیں۔

در مقدمہ زمانی۔ اس مقدمہ کو کہتے ہیں جہاں مقدمہ اور موخر کا اجتماع محال ہو جیسے ہمارے اسلاف کا مقدمہ
 ہمارے اور۔

مقدمہ ذاتی۔ وہ مقدمہ ہے جس میں مقدمہ کی جانب سے موخر متنازع ہو جو در اول کار مانا ایک ہو جیسے باپ کا مقدمہ
 بیٹے پر اور حرکت کا مقدمہ حرکت متعلق پر۔

در اس کو کہ یا جس کو معرفت بنانا اس وقت درست ہو گا جبکہ پہلے سے اس کا علم ہو اور اگر پہلے سے علم نہ ہو
 تو خبر متاخری کے پس از عالم اس وقت کہیں کے جبکہ زید کے عالم ہونے کا علم مخاطب کو پہلے سے ہو اور اگر پہلے
 سے علم نہیں ہے تو خبر متاخری کے اور زید عالم کہیں گے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حال من الصّائرين عبد والکائنہ قال اعبدوا ربکم وارجعوا من تنفر طوافی
سلك المتقين انفا من باطنی والفلاح المستوحین لجوار الله تعالى بنبیہ علی
ان التقوی منتهی درجات السالکین وهو التبری من کل شیء سوا الله تعالى الله تعالى
وان العابد یبذل ان لا یفتر عبادتہ ویکون ذاقون ورجعوا كما قال الله تعالى یدعون
ربهم خوفا وطمعاً یرجون رحمته ویخافون عذابه۔

ترجمہ :- مستائتم پر ہر گاہ میں ہوا۔

رجعت تبار عبد والکائنہ سے حال دانت ہے جو بالشرع تاملے نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی اس اسید پر عبادت
کو یہ متقین کی ٹری میں پر دے جاؤ گے۔ وہ متقین جو قرآن کی تامل کے اسباب میں ہایت و فلاح کو حاصل کئے ہوتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اس بات پر متنبہ فرمایا کہ تقویٰ ذات سبک کا آخری درجہ ہے اور تقویٰ اسویٰ آخری
بیزا پر تھا کہ جو لیا ہے اور اس پر بھی متنبہ کیے کہ فائدہ کو ہی مناسب ہے کہ وہ اپنی عبادت کی وجہ سے قریب میں
متعلق ہو مگر اسید و خدمت کے درمیان رہے جیسا کہ اس العزت کا ارشاد ہے یدعون ربهم اکراماً۔ وہ اپنے پروردگار کو
خوف و اسید کی حالت میں پکار رہے ہیں۔ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔

تفسیر :- یاد رہے کہ لعل قرآنی اور اشفاق کے درمیان مشترک ہے۔

رحم نام ہے اس کے محبوب کے اسید وار ہونے کا جو ممکن انون ہے اور اشفاق ممکن بالونون سے متفر ہونے
کا نام ہے۔

کلام اللہ میں جو لعل واقع ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا اپنے حقیقی معنی پر ہے یا کسی تاویل کے ساتھ وار ہے
معنی کا کہنا یہ ہے کہ حقیقی معنی پر نہیں بلکہ حقیقی و تحلیل کے لئے ہے اور سیویر اس لحاظ سے کہ اپنے حقیقی معنی پر ہے۔
قائم و مضامین کی اس کے پر ہیں۔ یہاں سوال کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں عز میں اور اشفاق ممکن نہیں کیونکہ ان میں نظام
و اسید یا خوف و ہراس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کلمت ہر دو سے ممتاز ہے اس کے یہاں بھی چیزیں موجود ہیں اور وہ سب
پر قائم رہتے ہیں۔ دوسری کلمت اشفاق ہے اور دوسری کلمی سے وہ کلمات قرآن میں ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن
و اشفاق کیوں متشکل کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور بھی متشکل کے لحاظ سے اور کلمے ان دونوں کے عطا وہ کی نسبت سے
ہیں کلام اللہ میں جو ترکیبی ہے وہ ناظروں کے لحاظ سے ہے۔

اسی فقرہ میں تفسیر کے بعد بھی ذکر قاسم "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" کی ترکیب ذکر کر رہے ہیں ترکیب خوبی کی رو سے

أمر من مفعول خالفكم واعتلوا غيبة على معنى إنه خالفكم ومن قبلكم في صورة من يرعى مشد
انقضى نازحهم صورة باجتماع اسميه وكثرة الاءاعى اليه وغلب المخاطبين على الغائبين
في اللفظ والمعنى على الأداة جمعاء

ترجمہ: یا مال ہے خلیفہ کے مفعول اور اس مفعول کے مفعول سے اس معنی کی بنا پر کہ انشاء کے فعل کو اور اس سے پہلے وکل کو اس شخص کی خبریت میں ہی پر مبدل کیا میں سے تقدی کی امید رک جائے۔ تقویٰ کے ربحان امر کی وجہ سے اور اس کے اسباب کے اس لئے اور دو اعلیٰ کے کثرت کے ساتھ موجود ہیں کے کی وجہ سے اور عبادت میں غافل ہیں کو غافل بنوں پر غلبہ رائے اور معنی کی متبادر اور نہیں کے مراد لئے ہے۔

انجیر، دھڑکے، سترہ سال، وقت اس کے زندگانی کے؛ اوسے میں رفاقتیں ہیں، ان کی کہ احمد رضا کی ضمیر کا مطلب ہو اور اگرکہ
فلق کبھی مفعول ہو۔

اشکبار: کیا یہ کو مالِ خیر و برکت ہے؟
 اشکبار: کیا یہ کو مالِ خیر و برکت ہے؟

لجوا: یہ :- میں کو میری تاویل میں لے لیں گے عقیدہ میری عبارت نکلتے گا: عبدالواہب کے حوالہ کو نہ کہ دجیس میں ان
تخیر غرضی سبب استعفیہ۔ مگر، اپنے پروردگار کی، مہمالت میں عبارت کو کہ کہیں نہ ہو استعفیہ میں نہ ملے
یہ نہ کی اسد سو۔

سینا اور ختم ہو کر تھک کے ساتھ میں ساتھ دیر کے بھی ذکر کرتے ہیں ماولیہ کو ایت میں اس کی طاعت اشارہ ہے کہ تقویٰ بالفاظ و غیر عام سے کہ وہ کشمکش میں نہ پڑے سائیں کا غری و ریت اس کے ذکر اگر اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہے جو ناتواں ہیں کہ اس سے اور بڑھ کر کوئی نہ ہوگا۔

فنا شد کہ۔ سدا کی لغت میں معنی دخول کو کہتے ہیں۔ اصطلاح تصوف میں سلوک اس راہ پر قدم رکھنے کا نام ہے جو خدا پرستوں یا قیامیوں کا درجہ ہے۔ غرض و مقصد کے درمیان ہے۔

دوسرے گتے کہ مغربیوں میں بھی تفسیر کے لئے بد کو بہ نسبت کی ایک سیہ مناسبت قریب دیکھنا چاہیے بلکہ غور و فکر کے درمیان رہنا چاہیے۔

تخصیص: میری فرائض کا بار دوسرا ایشیال ہے مشہد پیدا ہو کر اس ترکیب کی بنیاد پر یہ جو کام کواڑ تم سے پہلوی کو
 سر مان میں پیدا کیا تم کو تیرے پیش تقویٰ کے امیر راز سے ملانے کی بصورت خلق کی شہنشاہ کی عید ملے گی جس
 میں کہ وہ ایشیال کے مشنری کا راز سے ملے گا

وقیل تعلیل للخالق ای خالقکم لکی تتقون کما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا
وهو ضعیف اذ لم یثبت فی اللغة مثله

والایۃ تدل علی ان الطریق فی معرفۃ اللہ تعلیٰ والعام یوصل الیہ واستحقاقہ
للعبادۃ النظر فی صنعہ والاستدلال بافعاله وان العبد لا یتحقق بعبادۃ علیہ
ثواباً فانما الواجب علیہ شکر المانع لا علیہ من النعم انما خلقوا کما یأخذ الاجر قبل العمل

ترجمہ ۱۔ اور کیا یہ کہ عزت سے خلق کی خلقت بیان کر لی مقصود ہے۔ ترجمہ جو خداوند تم کو اور تم سے پہلوں کو
اس فرض سے پیدا کیا کہ تم پر پھر کاربن جماد بعد از دوسری جنگ بول رہا تھا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون یہ بیان حق کی غرض عبادت بتا رہی ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ کثرت میں عمل کا بیان خلقت
کے لئے ہونا ثابت نہیں

اور آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا کی معرفت اور اس کی وحدانیت اور اس کے استحقاق عبادت
کے علم کی راہ اس کی کارگیری میں غور کرنا ہے اس کے افعال سے استدلال کرنا ہے۔
اور آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ جندہ اپنی عبادت کی وجہ سے کسی بھی ثواب کا مستحق نہیں ہوتا اس لئے کہ جب
اس پر عبادت مان سنا بعد ازاں اس کے شکر میں واجب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سزاوارکے ہی کو جندہ تو
اس پر درج کی مانند ہے جس نے کلمہ کہنے سے پہلے ہی مزدوری لے رکھی ہے۔

دقیقہ و گزشتہ تفسیر قاضی نے اس کا جواب دیا کہ اس ترکیب پر کلام میں تشبیہ و تمایز ماننا جو ظاہر میں ان کے اس معنی
ممال میں پیدا کرنے کو کہ ان سے آئندہ تقویٰ کی امید کی جائے ترقی تقویٰ کے ساتھ تشبیہ ہی گئی۔
مشہد پیدا ہوا کہ جس طرح ظالموں کے پیدا کرنے میں تقویٰ کی امید تھی اس طرح ان سے پہلوں کے خلق میں بھی
امید تھی پس تفسیر فرماتا ہے "علیہم دایا ہم یتقون" ضمیر غالب پر اس کی بول کیا۔
قاضی نے غالب الظاہر میں اس کا جواب دیا کہ یہاں تنزیہ ہے لیکن ظالموں کو جس جہنم پر غلبہ دیتے
ہوئے دونوں کے لئے ضمیر غالب کا استعمال فرمایا اور یہ تنزیہ صرف لفظوں میں ہے معنی میں دونوں مراد ہیں۔

تقسیم یہ آیت کے استنباط کا ذکر ہے معنی آیت سے دو مسئلے مستنبط ہوئے اول یہ کہ خدا کی امدادانیت اور
اس کے استحقاق عبادت کی معرفت ماحول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے افعال میں اس کی شکر و کاروں میں خود
لنگر کرنا جائے۔ دوم یہ کہ جندہ عبادت کی وجہ سے کسی اجر کا مستحق نہیں ہوتا خدا اجر دے تو اس کا فضل ہے۔

اللّٰہی جَعَلَ لَكُمْ اَرْضًا خَرَاتًا صَفْحَةً ثَانِيَةً اَوْدَحَ مِنْهُ مَنُوبًا اَوْ مَرْنُوعًا اَوْ مَبْتَدَاً
 خَابِئًا فَلَا تَجْعَلُوهُ وَجْعَلْ مِنَ الْاَفْعَالِ الْعَامَّةِ يَجْبِيْ عَلَى ثَلَاثَةِ اَوْجَهِ مَعْنٰی صَارَ وَطَقْنَ
 فَلَا يَنْتَعِدٰی كَقَوْلِهِ شَعْرًا فَقَدْ جَعَلَتْ قُلُوصَ بَنِي سَهْمِيلٍ مِنْ الْاَكْبَرِ رَجْعَهَا قَرِيبًا
 وَمَعْنٰی اَوْجَدَ فَيَنْتَعِدٰی اِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالٰی وَجَعَلَ الظَّلَامَاتِ وَالنُّوْرَ وَمَعْنٰی
 صَابِرٌ فَيَنْتَعِدٰی اِلَى مَفْعُولَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰی جَعَلَ لَكُمْ اَرْضًا خَرَاتًا وَلِتَقْصِيْرًا لِّكَوْنِ الْعَقْلِ
 تَارِيَةً وَهَذَا الْقَوْلُ وَالْعَقْلُ اُخْرٰی

ترجمہ:۔ وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو فرشتہ بنا دیا۔
 وہ عبارت ہے صفت ثانیہ کے رکھنے کے واسطے کہ اس کی صفت منصوبہ یا مخرج مرنوع ہے یا متبداء ہے جس کی خبر مفعول کو اوت
 اور جعل افعال عامہ میں سے ہے تین طرح کے آئے ہے صار و مرنوع اور طعن و مرنوع کہ ہر ایک کے معنی میں اس صورت
 میں متعدی نہیں ہو گا جیسے شاعر کا قول ہے نقد صلت قلووس الخ جن پہل کے ریوڑ کے اوت اپنی حسرت کا بھون کے
 قریب ہونے ضرور ہو گئے۔
 اور اوجہ کے معنی میں اس وقت ایسی مفعول کی طرح متعدی ہو گا جیسے فرمان باری تعالیٰ "وجعل الظلمات والنور"
 تاہم اگر نور متعدی نے کیا دیکھا اور غیر کے معنی میں درج صورت در مفعول کی طرح متعدی ہو گا جیسے فرمان باری
 تعالیٰ "وجعل لکم الارض خراتا" اور تصدیق فعل سے ہوتی ہے اور کبھی قول و افتقار سے۔

پہلا مسئلہ اس طرح مجھ میں آیا کہ قرآن نے جب کہ عبارات کا حکم دیا اور اس کی صفت ذکر کی "اللّٰہی خلقکم" اور "تعالیٰ"
 ہے کہ صفت ہوسو فکی و صفات اور اس کی شناخت کا ذریعہ ہوتی ہے یا بالفاظ دیگر ہوسو ف کے لئے وجہ امتیاز
 ہوتی ہے معلوم ہو گا خدا کی ربوبیت کو اس وقت پہچانا جائے جب اس کی حقیقت معلوم کر لیا جائے اور حقیقت کا
 علم ملنے میں فائدہ نہ ہو ہے ہوسو ف کہ ہے۔
 اور میں قاعدہ ہے کہ جب ہوسو ف مع الصفۃ پر مرتب کیا جائے تو صفت ترقب مکمل کے لئے علت ہوا کرتی ہے
 پس جب حکم عبادت کو مرتب کیا ہو اور در حکم کی صفت ہے اللّٰہی خلقکم تو صفت حقیقت ہی حکم عبادت کے ترقب
 کئے علت ہوگی اور ہوسو ف صفت استحقاق عبادت کا سبب ترقب پائے گی۔
 اور دوسرا مسئلہ جو اس سے واضح ہو جائے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ پر انعام عبادت کے حکم اور اس کے مطاع
 سے پہلے ہی کر رکھے ہیں لہذا اب جو عبارات واجب ہوتی تو وہ انہیں اس اس کی مکافات میں واجب ہوتی پس

در بقدر ضرورت شدہ استحقاق اجر کیسہا بہ اجر تو پہلے ہی مل چکا۔

تقسیم ہو۔ یہ درجہ زوں کا بیان ہے، الذی کہ ترکیب کا فعل کی انوی ذامصلا ہی تفسیر کا۔
ترکیب میں محسن، عقلی ہیں، اور ہر کہ ترکیب کی صفت تائید ضروریہا جائے، ترتیبہ ہوگا، گوکہ جو اوقات کہ وہ اپنے اس
پروردگار کی جس سے تم کو اودھ سے پہنچاؤں، تم پر یہ لکھا اور اس کی جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا یا اس وقت
عقل نصیب میں ہوگا، گوکہ موصوف میں مصوب ہی ہے۔

۱۴) ہر کہ مصوب ہو، مدح یعنی کائنات کا مفعول بہ میں تقدیر میں عیب ساریت نہ گئی، اھت الذی
بجمل لکم الاصل فسرشتا، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے زمین کو فرش بنا یا۔
(۱۵) ہر کہ مفعول ہو یا اس بنا پر کہ خبر محقق ہو کہ مدت کی اور وقوع مدح میں واقع ہے، اور ہا اس بنا پر کہ مبتلا ہے
اور فلا جمل لکما، اس کی خبر جو کہ مبتلا ہے، یعنی شرط ہے اس نے اس کی خبر پر مرقعہ لکھی ہے،

اور دوسری بات کا کہ میں یہ کہ فعلی کا، عرب میں میں خبر خارج وارہ ہے کہ
استغناء بالاول، صلا، فعلی اور مفعول مقارب کے معنی میں، ہمارے معنی و فیہ و وقت کے ہیں اور مفعول کے معنی
آئندہ اور وقت کے، اس صورت میں فعل متعدی نہیں ہوگا، بلکہ فعل ناقص اور فعل مقارب کی طرح اسم و خبر ہوا ہے گا
شاعر کے قول، فقہ جہالت نکوس شیء سیل، میں جہالت طغفت اور اخذت کے معنی میں ہے، تلوں کی سیل
اس کا اسم ہے اور اس کا کوئی تلوں سے حال ہے، مرقعہ ترتیبہ بہ ترکیب خبری جہالت کی خبر لگایا کہ اس کا معنی ہے اور مفعول
کے خلاف اندر سے لے کر کہتے ہیں، ترتیبہ اسم ظرف ہے مرقعہ کے معنی میں۔

ترتیبہ ہوگا، سیل کے لے کے اور مثلاً بنی ہر الکام کے قریب لگئے۔
استغناء ثانی یعنی اذہب ہے جو کہ متعدی ہوگا، مفعول ہے اس نے یہ میں متعدی ہوگا، مفعول ہوگا، سیل لفظ غلات
والغیر غلات وغیرہ ترکیب عطف فعل کا مفعول ہے

۱۶) مثال ثالث، معنی کے معنی میں میرے متعدی بدو مفعول ہے، گو کہ تفسیر کے معنی ہیں ایک شے کو کسی صفت سے متصف
کر دینا، ظاہر ہے کہ اس کے لئے درجہ زوں کی ضرورت ہے، اول وہ نہیں ہے متصف کیا جائے، دوم صفت زیر بحث ثابت
ہو، تیس میں بدل میرے کے معنی میں ہے اس لئے متعدی بدو مفعول ہے اس جمل کو مثلاً و مثلاً و مثلاً کے اصطلاح میں فعل
مقارب کہتے ہیں، یہ جمل بھی نسبت ہوئے کہ جس تو کو اور انتقاداً

عقل کی منتان جہالت الثوب قیام میں نے اپنے مل کے کڑے کو تمیعی کر دیا، تو کو اور انتقاداً کی مثال دجملوا
الغلات، الذی ہم عبد الرحمن الخ، انشاء کا فعل نے خبر تلوں کو جو ہر کان غلات میں وقت تلوں یا یہ تلوں کا ان سے
بھی ہو سکتا ہے، انتقاد سے ہیں۔

و معنی جعلها فخر نشان جعل بعض جوانها بار از اعن السامع رافى طبعه من الاحاطة بهما و
صایرها متوسطه بین الصلابة واللطافة حتى صارت هبة لان یقعد واینا موا علیها
کالفرش المبسوط و ذلت لا یستدعی کونها مستطیة لان کریتة شکلا عجمها و انتاج حرمها
لا بان الا فتراش علیها کالجبل ء

والسماء بنائهم قبة من ربة علیکم والسماء اسم جلس یقع علی الواحد والمتعد و کالذی
واللههم وقیل جمع سماء والبناء مصدر سے به المعنی بئنا کان اوقیتا و جلاء و منه بنی علی
امرات لانهم كانوا اذا ترو جواضی موا علیها و اجناد حید یلأ

ترجمہ :- اور زمین کو فرش بنانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعض حصوں کو پانی سے امیر بنایا یا جو دیگر پانی کے تقاضا سے
طبع سے یہ تھا کہ اسے گھیرے رکھے اور زمین فرش بنانے کے معنی یہ ہیں کہ زمین کو سختی و ریزی کے درمیان ایک اعتدالی کیفیت
پر رکھا یہاں تک کہ اس کا قیاس ہوگا کہ اس پر لوگ شیعیں اور رئیسین بالکل ایسا عیسا کہ کچھ اور فرش
اور آسمان کو محیط بنایا

و عبارت میں گنبد کا بنانا جو قمر پر تان را گیا ہے سارا اسم جنس ہے جو خدا و خداوند پر سب پر بولا جاتا ہے جس طرح
در بار و در پر اور بعض کے کہ ہے کہ سما کی کیفیت اور بنا مصدر سے اس سے بنا کردہ چیز کو تعبیر کر دیا جاتا ہے خواہ وہ چیز
مکمل ہو خواہ کسب و عمارت پر اور اس سے کیا گیا ہے "بن علی ہمارا" "نا بی جوی کے ساتھ شب زفاف گذاری" کوئی
جب اہل عرب شادی کرتے تھے دھن کے لئے پناہ گیر لگاتے تھے ء

تفسیر :- اور زمین کو فرش بنانا اس کے سطح و طشت نما مسطحات ہونے کا تقاضا نہیں کرتا اس لئے کہ اس کا فرش
اشکال و گنبد کی طرح ہوگا ہونا باوجود کہ عظیم البقا اور وسیع العبر ہے اس سے انہیں کسی کو فرش بنانا یا بنانے
جیسا طرح زمین پر بسا کر لے گا ہونا اس کے گردی ہونے کے متافی نہیں ہے۔ قد تورا المقصود من الترتیب فاما انک طوبی
الکلام و ذکرنا التفصیل۔

بنابر زمین فعال مفعول کے معنی میں عیسے بعد از صعود و در بناء مبسوط کے مفعول پس بنا کے معنی بنانے کے کہ ہے
بنا کردہ کے ہونے سے اس بنا کردہ میں عموم ہے کوئی بنائی ہوئی عمارت جو کوئی بنا یا جو غیر جو کوئی گنبد جو یہاں
گنبد کے معنی عمارتیں کیونکہ گنبد کی طرح آسمان میں گنبد ہے اس لئے قاضی نے اس کی تفسیر قبة سے کی ہے۔
سور کے بارے میں قاضی نے دراز کیا لیکن ہیں وہ اسم جنس ہے قلیل و کثیر و زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ غُلْفًا عَلٰی جَعَلِ وَغُرُجِ الثَّمَرِ بِقَدْرِ
 اللَّهِ وَمُشِيتِهِ وَلَكِنْ جَعَلَ الْمَاءَ الْمَمْنُوجَ بِالْأَرْطَابِ سَبِيحًا فِي أَخْوَاجِهَا وَمَادَّةً لَهَا كَالْمُغْطَاةِ
 النُّعْيُونِ بَانَ أَجْرِي عَادَتُهُ بِإِفَادَةِ وَجْهِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا عَلَى الْمَادَّةِ الْمُحْتَمِلَةِ مِنْهَا

ترجمہ: اور وہ رزق جس سے آسمان سے پانی برس رہا ہے اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لئے جمل نکالے
 (عبادتہ) انزل مغوف ہے جمل پر اور پھیل گیا آنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت سے لیکن خاک کے
 پانی کو ان کے نکلنے کا سبب اور مادہ بنانا اللہ جیسے کوئی ان کے لئے لفظ نہیں کہو اور سبب کہ اللہ تعالیٰ عادت
 سے اس کے کہ وہ پھیلوں کی شکلیں اور ان کی کیفیتیں اسی آب و گل کے لادے پر پیدا کر دیتا ہے۔

(تفسیر مفسرین) قرآن پاک اس آیت میں کہ تاں تیر ہوئی ہے کیا کچھ وغیرہ اس آیت کا تفسیر میں دیکھا جائے گا۔
 تفسیر میں یہ سورت میں اکثر سورتوں کی آیت ہے۔

اے جسے اس کا غور سار قبہ ہوا، جس کے سن حدت کے ہر آیت میں مواد وحدہ اس میں ہیں چاہے جو جسے کوئی کو مانے
 کہہ جائے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیز میں فرماتے ہیں کہ بنیاد آسمان کو انوار اوت کے موقع پر اس لئے ذکر
 فرمایا کہ تمام ملک پر رزق کا غور ہے۔

آسمان پر جو تاؤ آفتاب دیا تا سب کو آب و سبب اسے کہاں ہوتے طلوع کہاں ہوتا غروب کہاں ہوتا پھیلوں
 میں کس قدر کہہ کر آفتاب میں دس اور سوساں کیسے پیدا ہوتی۔ ماہرین تعلیمات کا کہنا ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے چند روز
 کے لئے سو فوٹ پر جائے تو ساری کائنات غل ہو کر رہ جائے اور سبھی چیزیں برکت کی طرح نمودار ہوں اور اگر
 غروب ہو گیا جائے تو کائنات کا زور و فدا انگاروں کی طرح شعلہ اڑنے لگے اور زمین جوں بولے۔ (شکین احمد)

تفسیر: یہ آیت کہ خیر کا مرجع ہے اور اس سبب کہ یہ ہے کہ پانی پھیلوں کے نکلنے کا سبب ہے نتیجہ طلب ہے
 اے کہ آب و گل سبب موثر ہے یا موثرات ہاری تعلیم ہے اکثر تعلیم اس طرف ہیں کہ اسباب موثر
 حقیقی ہیں میں ایک معلق تاثر ہے۔ مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی قدرت اور مشیت سے پھیلوں کا ظهور ہوتا
 ہے اب ضرور ہے کہ اس نے پھیلوں کی شکلیں اور ان کی کیفیتیں اور ان کی پیدا کرنے کے لئے آب و گل کو ایک مادہ
 بنا لیا ہے۔

وابدع فی السماء قوۃ فاعلة و فی الارض قوۃ فاعلة یقول من اجتمعوا انواع الخمار و هو قادر علی ان یوجد الانشیاء کلها بلا سباب و مواد کما ابدع نفوس الانبیاء و المواد و کن فی انشاءها درجاً من حال الی حال مناع و حکماً یجید فیها لاولی الالبصار عابراً و سکوناً فی عظیم قدرته لیس ذلک فی ایجادها و تدبیر

ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتب و کلم میں قوت فاعلہ پیدا فرمائی اور زمین قوت فاعلہ میں درخت کے اجتماع سے پھول کے قیام پیدا کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تمام تر چیزیں کو بغیر اسباب و وجہ کے وجود میں لائے۔ جس طرح مخلوق اسباب اور احوال کو بلا سبب و ادہ پیدا کیا۔ لیکن اس کے اسی انداز تخلیق میں کئے گئے کہ نہ تو وہ ایک حالت سے دوسری حالت پر لے جاتا ہے بڑی مضیقیت اور محنت سے بلکہ یہی وہ اہل بصیرت کے لئے سائن جہت یہاں کرنا ہے اور انہیں علم شان قدرت کا اظہار کرنا ہے یہ ممکن ہے بلکہ وہی تخلیق میں نہیں ہیں۔

تفسیر اس میں بعض تفکیریں اہل سنت اور معتزلہ اسباب کے موثر حقیق ہونے کے تالی ہیں اس عبارت میں اللہ کے ذریعہ کار ہونے کے نقطہ نظر سے تقریر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کلم میں قوت فاعلہ یعنی قوت تائیدہ و تائیدہ یعنی تائیدی اور اتصال قوت پیدا فرمائی ان دونوں کے باہم ملنے سے نوع ہونا عمل و وجہ میں آتے ہیں جو کہ آج کل میں قوت فاعلہ سے مفادہ موثر حقیق ہونے

و ہونا قادر عالم سے مفادہ عام تندہ میں تخلیق پر روشن ڈالنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بلا سبب و علل ماشیہ اگرچہ کہ جسے کہ خود اس نے اسباب کو بلا سبب پیدا فرمایا لیکن اس کی اس تدبیر تخلیق اور سبب و مسبب کا ترتیب میں وہ ممکن ہے اور ممکن ہے جو اہل بصیرت کی آنکھوں میں بصیرت کا سرسہ ہے وہی ہیں۔ مشنوں کو نہ بدل کر تو درجہ کا کلم کو تعلیم دینے اور یہ بتانا ہے کہ جب قادر مطلق اسباب و مسببات کے سلسلے کو نظر انداز نہیں کرتا اور عاجز و ناتوان ہو کر کہنے اس کے احوال کرتے جو اور چیز میں کو یکساں لگایا تمام دینے یا ماحول کو ملنے کو شش کیوں کرتے جو۔

یاد رہے کہ جب اسائن سے پائی برس آئے تو پائی اس قدرت کا کثر دکھانا ہے جو اسائن پہلے اور زمین کی وندگی سے اپنی قدرت علی الارض کا منظر پیش کرتا ہے اس طرح بہت دہلا کر اس کی قدرت کا یقین اہل بصیرت کے لئے درخا میں پیش کیا ہے۔ یہ ممکن ہے اس خوش اسلوبی کے سبب تو کیا کہ تخلیق میں ماحول میں ہیں نہ کو وہ بالا اسلوب کی طرہ علی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ باب الایمان میں اسٹن وہ کیا ہے و تسکین احمد

ومن الاول للابتداء بمواء اريد بالسحاب السحاب فان علاك سماء او القلانت فان
الطير يبتدئ من السماء الى السحاب ومنه الى الارض عنى ما قلت عليه انظروا هو او من
اسباب سرورية تشار الاجزاء الوطنية من اعماق الارض الى جوف الهواء فيعتقد سحابا على

[illegible]

دقیقہ گذشتہ است و شرقی نے جو کیا خوب کہا ہے
چلتا ہے کون کون میں کون کون رو باغی حوٹوں سے اٹھا کر ہے خواب
کون لایا کہیں کچھ ہے بلا ساز و در کس کہے نور آفتاب
خس نے بھڑوں سے خورشید گندم کی حبیب
موسوں کو کس نے سکھایا ہے غوغا انقلاب
(آج کل)

نفس میں نہ آیت میں دوسریں میں عن الشہار سنہ الثمات۔
 اس عبارت میں پہلے میں اور اس کے غول کے بہت جسے شاعر و مفسر کے کلیم کا خود نہ صرف آیت کے کلمات سے
 خواہ مخواہ کے معنی میں اور خود نہ کہ کے دوسرے معنیوں میں معنی اختیار کئے ہوگا۔

اس کا تعقیب کیا جائے اور اگر غیر مسلم لفظ میں ہے کہ سارا ایسا ہے سوئے سوئے کے معنی بلند ہونے کے ہیں اس کیفیت سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان جو ہم سے بلند ہے اور ہم پر سب سے بلند ہے اسی لئے دعوت کو مہمانانیت کہتے ہیں پس آیت میں سوار کے معنی فلک جو بہت بلند ہے اور اہل میں سے کسی کو بلند مانا جائے کہ بلند ہے اور ہم پر سب سے بلند ہے اہل مراد لینے کی صورت میں کہ اگر بلند ہو کر ناگاہا ہے کہ سوار یا کھنکھیں کہیں ہیں کہ اراش یا اراش ہی سے نکلنا ہوتا ہے۔ آیت اگر فلک مراد لیا جائے تو اس کو سوار یا کھنکھیں کہیں ہیں اس لئے غامی نے اس کے سوار اور کھنکھ پر دو طرف سے ندا کیا کہ آیت 3

[illegible]

ومن الشائفة للقبض بل دليل قوله تعالى فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ وَأَكْتَافَ الْمُسْكِرِينَ لِمَا عَصَى دَاءُ وَ
 رَزَقًا كَانَتْ تَالٍ وَانْتَبَهَا مِنَ السَّمَاءِ بَعْضُ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَعْضَ الثَّمَرَاتِ لِيَكُونَ بَعْضُ رَزَقِكُمْ وَ
 هَكَذَا الْوَاقِعُ إِذْ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءُ كُلَّهُ وَلَا خَرَجَ بِالْمَطَرِ كُلُّ الثَّامِرِ لِأَجْلِ كُلِّ الْمَرْزُوقِ
 ثَمَرًا لِأَوَّلِ تَسْبِيحِ رَزَقًا مُتَعَوِّلٍ بِمَعْنَى الْمَرْزُوقِ كَقَوْلِكَ أَنْفَقْتَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الْفُلَا

ترجمہ: اور دو سوال میں تفسیر کے لئے ہے پہلی یہ تفسیر: اُسی کا طرفہا بہ ثمرات رحمت نے پانی کے ذریعہ پھیل گئے، اور یہ
 پانی دلیل کہ دو تفسیر میں ہے اور رزق کا معنی ہے اس کا اساطیر کر کے ہے، گویا یہ اُمت کو جو اس وقت تال من السماء یعنی اُمت تال من
 بعض الثمرات لیکن بعض رزق کے معنی ہے کہ پانی سے کچھ پانی برسیا، پانی سے کچھ پھیل گئے تاکہ وہ پھیل نہ سکاں اور
 رزق نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ پانی کو تو آسمان سے مسلما پانی اُترتا ہے، بارش میں سے تمام پھیل گئے ہیں اور د
 س آسمان رزق پھیلوں کو بنا یا گیا ہے، یہاں سے یہاں ہے اور رزق اس فعل سے ہے مرزوق ہے جیسے تال من السماء
 من الدراہم الفلأ

دقیقہ مد لکھتے ہیں، تو ان کے مطابق ایک دوسرے آسمان پر پانی ایک کسلسلہ پر سلسلہ آسمان دنیا تک پانی
 اتار دیتا ہے پھر جو کہ جو تال من السماء آسمان دنیا سے کہہ کر پانی میں جو کہ پھیلنے سے ہے ذالقی ہے پھر پانی کو
 حکم ہوتا ہے کہ وہ پانی کو پھیلان میں چنانچہ وہ چھانے میں جو قطر و مٹی اس سے پھرتا ہے اس کے ساتھ ایک نرستہ ہوتا
 ہے جو اسے اپنے ہاتھ میں لے کر زمین پر رکھ دیتا ہے اور وہ پانی آسمان سے ہر قطر و پانی کا زمین پر گر جاتا ہے پانی کو نکلن نوح
 میں ہے تال من السماء عند بارش کا معنی (انجیل)

تفسیر: یہ من الثمرات کے من کی بحث ہے، خلاصہ بحث یہ ہے کہ من بتعریف میں جو کہ ہے اور پانی میں اگر پانی
 ہے تو رزق اس معنی میں ہے جو کہ رزق کا معنی ہے جو کہ رزق میں جو کہ من الثمرات اس کا بیان مقدم، اصل عبارت
 ہوگی فاعل بہ رزق من الثمرات۔

اور بتعریف میں جو کہ من کے معنی میں ہو گا بتعریف میں جو کہ فاعل بہ رزق من الثمرات میں ہوگا۔
 اور اگر دوسرے معنی میں ہوگا فاعل بہ رزق من الثمرات فاعل بہ رزق من الثمرات ہے قلت ہے کہ اس کے ساتھ من و من ہے اور
 اس میں من بتعریف کے معنی میں ہے جو کہ من میں ہے فاعل بہ رزق من الثمرات من رزق من الثمرات من رزق من الثمرات من رزق من الثمرات
 میں تو رزق من الثمرات میں من میں معنی مراد ہوں گے کیونکہ آیات قرآنی ایک دوسرے کے لئے تفسیر ہیں۔

وإنما سألنا عن موضع الكثرة لأننا إراد به جماعة التتمه بالحق ادرکت ثم قلت نعم
ويؤيد ذلك قوله من التتمه على التوحيد. ولأن الجموع يند و بعضها موقع بعض كقول
تعالى كم تركوا من جنات وقولنا منته قروء اولانها العا كانت محذرة باللام خرجت عن حد
القلت ولكم صفته رزقاً ان اريد به الموزن ومفعول ان اريد به المصدر كأنه قال رزقنا
اي اكرم

تو جسہ و۔ اور موت کے کثرت کے اور جزائز بعینہ قلت اس کے جہاز ہے کہ یہ اس میں خیر کو جو ہے جو ہر
حق اور کثرت شروع ہوتا ہے جس سے اور اس کی تائید میں التمرہ کی قرأت کرتے جو بعینہ واحد وار ہے۔
یا اس کے کہ جمیع برائے یکہ گزائی جس سے اور اس کی تائید میں التمرہ کی قرأت کرتے جو بعینہ واحد وار ہے۔
میں ہے اور فرماں پائی تلمتہ قروء مطلقاً خود کو تین میں روئے رہیں۔
یا اس کے کہ جب انحراف معرب باللام ہوگا شروع ثابت کی حد سے خارج ہوگا اور کم رزق کی صفت ہے اگر
رزق سے مراد وقتی ملا ہے اور اگر رزق ہمیں مصدر ہے تو کم اس کا مفعول ہے کہ گویا اور اس رزق ایا کم
کم کو رزق دینے کے لئے

(بقیہ صفحہ مستقر)

۱: مسیاق و مساقی میں دو محکوم واقع ہیں اور رزق اور ان دونوں میں تین کے سبب بعض کے معنی میں
ہیں بلکہ انفرقہ مسیاق و مساقی میں اثرات کو بھی بعض پر موقوف کیا جائے گا۔ گویا انفرقہ کے لئے یہ فرمایا۔ اور انفرقہ میں
السماء بعض المراد۔
(۲) خارج حقیقت میں اس کی حقیقت ہے کہ کو کائنات سے سارا کاس اویا نہیں ہوتا اور نہ آسمان میں کے پانی
سے سارے کے کہ اسے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی رزق کی کائنات کو حصہ پہلوں میں ہے۔

تفسیر یہ کہ ایک اشکال اور اس کا جواب ہے کہ یہ موقع اس میں تبارکی گاہے ہذا پرانی پہلوں کی حیثیت کا
بیان ہے تو بہت اور بیان کثرت کے لئے تکرار لائی ہوئی ہے جس میں قرأت بعینہ ہی قدرت میں لائے
مفسر علیہ الرحمۃ اس کے تین جواب دیئے ہیں

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا اِذَا سْتَعْلَقَ بِهِ عَيْدُكُمْ ۚ وَاَعْلٰى اِنَّكُمْ لَعِنٌ مَّعْطُوْنَ عَلَيْهِ اَوْ لَمْ تَصْبِرُوْا عَلٰى
 اَنْ يَّجٰوِبْ لَكُمْ اَوْ يَنْدِلْ عَلٰى اَنْ تَصْبِرَ ۚ تَجْعَلُوْا نَصِيبَ فَاطِمَةَ فَمَا تَعْلَمُ فَمَا تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ
 اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ
 اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ
 اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ اَنْ تَعْلَمُ

ترجمہ: تو اللہ کا کسی کو ہم پیکر نہ بناؤ۔

د عبارت: اس عبارت کا اظہار اس تعلق ہے یا اس بنا پر کہ شریعت اور عبادت پر معطوف ہے یا اس بنا پر
 کہ شریعت، تقدیر اور منسوب ہے اور اگر کامرانا ہے یا اس کا تعلق فعل ہے اسے اس بنا پر کہ تعبیر کا نصب
 وہ ہے جو فاطمہ کا ہے۔ فرمان باری: فعلی الخ اسباب اسباب السموات فاطمہ: میں اور پر نصب فعل
 کو لاحق کر دینے کی وجہ سے اس عبارت کے ساتھ جو کلمہ فعلی پر موجب ہونے میں اس عبارت کا شریعت ہے اور
 معنی ہوں گے ہوگو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو خدا کا شریعت ظہر مسکو گے۔

دلیل: حدیث شریفہ کہ قرأت جو گہرائی ہے وہ شمار کی کثرت میں نہیں ہے، کیونکہ قرأت اس شریعت کے لیے ہے جو ہمیں
 معنی رکھتا ہے اور اس کی قدرت مختلف انواع ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی قرأت بستاند اس کے ہاتھ کے پھل پورے
 ہونگے کوئی پھل اور صواب نہیں ہوا۔ اس مثال میں قرأت باغ کے تسلیم ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے لہذا اس
 کی نوع قرأت مختلف جنسوں کو شامل ہو گا۔ شریعت اس میں نہیں ہے۔

۱۴ قرأت کو قرأت قلت ہے مگر معنی میں جمع کثرت کے ہے کیونکہ: دونوں جملوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال
 ہوئی رہتی ہیں۔ کم تر کو امی جہالت میں کم تکثیر کے لیے ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ جنت میں کثرت حضور ہے لیکن
 جنت صمدیت قلت ہے۔ علی بن ابی طالب شریفہ: قرۃ میں تردد و جمع کثرت ہے حالانکہ معنی جمع قلت کے ہیں۔

۱۵ محنت پر جب ہم تعریف داخل ہوا تو وہ جمع کثرت کی گیا۔
 اس کم کے نزدیک محنت اس کی لازمی حالت ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر گتھوں میں بلکہ کے پہلے واضح
 طور پر فرمایا ہے کہ قرأت میں قلت کا لانا ایک خامی رہ کر کہتے ہیں وہ یہ کہ دنیاوی پھل جن پھلوں کے نسبت
 بہت مختصر ہے یعنی جو اختصار میں ملے وہ نہیں۔ اب خیال کرو کہ جب یہ قلیل تمہاری نظر میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں تو
 کثیر کیا عالم ہو گا۔ ع قیاس کن کہ کثرت ان میں بہت کم۔ (تفسیر احمد)

أولادى جعل لان استغفرت به على الله نى وقع خيرا على تاويل مقول فيه فلا تجعلوا اولادكم
للسبيبة ادخلت عليهم لتفمن المبتدأ معش الشوط والعنى ان من حلفكم بهذا النعم
الجسام والاديات العظام يذبحى ان لا يشرك به

ترجمہ :- یا متعلق یہ لفظی جعل سے لفظ الذی جعل کو استغفرت ہوا اور نہ جس کو مقول نہ فلا
تجعلوا کا تاویل میں لے کر خیر اور ناسبیت کے لئے ہے جو متعلق سے منہ ہوا کہ جس نے لفظ جعل کو داخل کی گئی
جہاں وہ معنی یہ ہوں گے کہ جس ذات نے تمہیں عظیم نشان مقول سے دھکا دیا ہے مناسب ہے کہ اس کا کسی کو شریک نہ
نہیں ہوگا۔

دقیقہ مگر مشتمل متعلق ہو سکتا ہے اور اولاد سے اسلم مقول ہے اور لفظ الذی جعل لکم الارض فرشتے سے علی الاول اسیم
روا متعلق ہیں اور آخر ہوا اور اولاد پر شرط ہو۔

اس لفظی ہوا اور جواب ام ہو سکتی وجہ سے منصوب ہوگا۔

عمل الشان جہاں اصل ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔

مشبہ پیدا ہوگا اور اصل ترکیب ہے اور ترکیب کے جواب میں ان مقدر نہیں ہوتا اس لیے فلا تجعلوا کیونکر منصوب ہوگا؟

الجواب :- ترکیب کو ان میں سے ایک کے ساتھ مل کر دیکھا جائے کہ کہہ سکتا ہوں مقدر ہوتا ہے چنانچہ اصل ابلاغ اسباب
اسباب اسنوت فاعطی میں فاعطی کا تعجب اس کا تاق کی بنا پر ہے اور لفظ تاق کی بنا پر ہے کہ حسب طرز اشار
ستہ غیر موجب ہیں لفظی بھی غیر موجب ہیں۔

نفس میں یہ تعمیر متعلق کو بیان ہے حاصل یہ ہے کہ فلا تجعلوا الایہ کا متعلق الذی جعل لکم الارض سے ہیں ہو سکتا
ہے لفظ الذی جعل لکم الارض غرض کو کلام متعلق انھیں صورت میں لفظی متعلق ہو گا اور فلا تجعلوا اس
کی خبر اور لا تجعلوا پر داخل ہونے والی ذرا بڑے سببیت ہے جو لفظی کے شرط کے من پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خبر
پر لائی گئی ہے۔

مشبہ پیدا ہوگا اور لا تجعلوا صیغہ خبری ہے اور انی الانشا ہے اور انشا خبر نہیں ہوگا اگر تاپس فلا تجعلوا کو خبر نہانا
کیونکہ صیغہ خبری ہوگا؟

الجواب :- الانشا مغز کی تاویل میں ہو کر خبریہ نقد بری عبارت ہوگی الذی جعل لکم الارض اور انشا مقول
نہ لا تجعلوا جس کی بنا پر ہے لے زمین کو خوش بنایا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا شریک نہ نہیں ہوا اور انی ترکیب
کا حاصل مراد یہ ہے کہ لوگوں کو جس آئے بڑے خدا عمل کے ساتھ تہیں گھیر رکھا ہے مناسب لگا لگا کسی کو خوش رکھ کر نہیں ہوگا۔

والقدر المساوی قال ہر شے آیتاً تجعلون انی ندایہ وما یتیم لئی حسب ندیدہ۔
 من ند ند ودا اذ انقم ونا دوت الرجل خالفتہ خص بالمعالف المائل فی الذات کما خص
 المساوی للمائل فی القدر ولتسمیئہ ما یعبده الشکوک من دون اللہ اندا دوما
 زعموا انها تساوی فی ذاتہ وصفاتہ ولانها تمنا الفہ فی افعالہ لانہم لما ترکوا عبادتہ الی
 عبادتہا وسموها الرتہ تشاہت حالہم حال من یعتقد انها ذات واجبۃ بالذات قاذلہ
 علی ان یتنفع عنہم ہاس اللہ وتخصہم فلم یرد اللہ بہم من خیر فتنہم کہ ہم وقتعہ علیہم ہات
 جعلو اللہ ادا لمن یمتنع ان یمکن لہ ند ولہذا قال موحدا الجاہلیۃ لیل بن عمر وبن
 نفیل ہ ادبا واحد ام القرب ہ اذین اذ انقسمت الامورہ ترکت اللات والعربی حیفا۔
 کذا لک یفعل الرجل البصائر۔

ترجمہ ۱۔ نہ ہر حالت کا نام ہے ہر کہ جسے آیتاً تجعلون انی ندایہ۔ نہ ہر ذرات سے بیک کوئی چیز
 بد کے اور نادرۃ الرجل سے بیک کسی کہ مخالفت کی برائے۔

نظامی مقال کہ ساتھ خاص ہے جو ذات میں مائل ہو جیسا کہ مساوی اس کے لئے خاص ہے جو تہ میں مائل ہو
 اور یاد ہو کہ شکرین نہ اپنے معبودوں کو خدا کائنات و صفات میں مساوی سمجھتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے
 تھے کہ وہ خدا کی اس کے افعال میں مخالفت کرتے ہیں پھر میں ان معبودوں کو انوار کہتا کہ ہے کہ جب شکرین نے
 خدا کی عبادت سے جو کہ غیر اللہ کی عبادت اختیار کی اور ان کا الزام رکھا تو ان کا حال اس کے مشابہ ہو گیا جو یہ
 عقیدہ رکھتا ہو کہ معبودان باطل و واجب بالذات ہستیں ہیں جو خود سے مغلوب اپنی خود کو فتح کرنے کی قدرت
 رکھتی ہیں اور اس کی قدرت نہ رکھتی ہیں کہ خدا جو غیر بندوں کو نہ دینی چاہے یہ خود عطا کر دیں۔
 پھر خدا ان کے لئے نعمان کا شکر کیا اور ان پر یہ ضرورہ گیری کی کہ انہوں نے اس ہستی کا شریک نہیں بنا جس کے
 لئے شریک کا ہونا محال ہے۔

اس لئے نور یا مالک کے معبود لیل بن عمر بن نفیل نے کہا ہے انہا و احد ام القرب الخ
 جب اختیارات تقسیم ہیں (یعنی ہر شخص کو اپنے عقیدہ میں اختیار ہے جیسا کہ قائم ہے) تو کیا میں ایک
 خدا کی اطاعت کروں یا ہزاروں کی میں نے قولات دعوئی سمجھی جو چھوڑ دیا اور ایک خدا کا سو رہا اور بھدار
 آدمی ایسا ہی کرنا ہے۔

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حال من ضایر فلا تجعلوا ومفعول تعلمون مطلقہ اسے دحاکم انکم من
 اهل العلم والنظر اصابہ الفرای فلو تا ملتم ادنی تا مل افطر عقلکم ال اثبات موجبہ
 للممکنات تنفیذ یوجبہ الذات متعال عن مشابہۃ المخلوقات اومنوی وهو انھالا
 تماثلہ ولا تغتر علی مثل ما یفعلہ کقولہ تعالیٰ هل من شئ کأنکم من یفعل من ذلکم
 من شئ وعلى هذا ان المقصود منه التوہیح والتشرب لا تقيید المحکم وقصرہ علیہ فان
 العالم والجاہل التمكن من العلم سوادہ ان التکلیف۔

ترجمہ: اور انا کہتے ہیں۔

ترجمہ: عبارت میں حال ہے فلا تجعلوا کو خبر سے اور تعلمون کا مفعول متروک ہے یعنی دحاکم انکم خدا کا شرک ٹھہرتے
 ہیں حال انکہ تم اہل علم اہل نظر اہل رائے ہو گمراہی ہو کر تو نے اعتقاد کر لیا عقل اسے تبت پر پہنچے گی۔
 جو ممکنات کی جو وجہ ہے اور انہذا کے واجب الوجود ہونے کے سلسلے میں مستقل اور متغیر ہے اور مطلق کی مشابہت
 سے بالاتر ہے۔

یا تعلمون کا مفعول تقدیر ہے اور وہ مفعول ہنا انما تاملہ الخ ہے !

یعنی تم خدا کا شرک ٹھہراتے ہو حال انکہ تم جانتے ہو کہ یہ عبودیت خود کے عامل میں اور نہ ان میں چیز دلی پر
 قادر ہے جو خدا کا کتاب ہے یہ کہ اگر اس پر ہلا دیں گے ان شرک کا تم اللہ کی کیا تہمت ہے تھرتا ہے جو خدا کی سے کوئی
 ہے بران مگر وہ چیز دل میں سے کسی کو انجام دے سکے۔

اور اس تقدیر پر مقصود آیت تنبیہ کرنا اور دعا اور آقا ﷺ کو معذکر کرنا اور تقدیر پر معذکر کرنا کیونکہ تکلف ہونے میں
 عالم اور وہ جاہل جو علم کی صلاحیت نہ رکھتا ہے دونوں بلا میں ہے

تفسیر: ہا۔ مدلول عامی ترجمہ سے واضح ہے۔

جو ترجمہ شرک ترجمہ دونوں میں ہے۔ لہذا کیا تمہیں کو میں اس ترجمہ سے ہر تہہ کیا ہوں گے وہ تو کسی
 میں غرض آدمی کے ہر شے میں ہے

تفسیر: ہا۔ و انت تعلمون فلا تجعلوا کی خبر غلطی حال ہے اور تعلمون فعل متعدی ہے اس کے مفعول میں دو
 استعمال ہیں، مترکک انہما مشابہ ہونا ہر، ہوا تقدیر جو اگر مترکک ہے تو تعلمون بمنزلہ فعل لازم ہو چکا اس کا

و اعلم ان مفعول الايتين هو الامر بعبادة الله تعالى والنهي عن الاشراك به والاشارة
الى ما هو العلة والمقتضى وببانه ان رتب الامر بالعبادة على صفة الربوبية اشعارا بانها
العلة لوجوبها ثم بين ربوبية بانها تفرغ خالقهم وخالق اصولهم وما يحتاجون اليه في معاشهم
من الخلق والظلة والمطاعم والملايس فان التفرغ اعم من المعلوم والمليوس والرزق
اعم من المأكول والشروب ثم لما كانت هذه امور لا يقدر عليها احد غيلا شاهدا على
وحدانيته رتب عليها النهي عن الاشراك به

ترجمہ: یہ اور بیان ہو کہ دو فعل آتوں پر اس کا تاسا واجب وارکھم فلما فعلوا اشرا عداوا کا خلاصہ مفعول عن
باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم اس کا ترک ٹھہرانے کی ممانعت، ان دونوں چیزوں کی علت اور مقتضى
کی بنا پر اشارہ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم عبادت کو ربوبیت کی صفت پر اس نے مرتب
کیا کہ معلوم ہو جائے کہ ربوبیت ہی وجوب عبادت کی علت ہے۔ پھر ان ربوبیت کی اس طرح تشریح کی، تو کو
ہم ہی تمہارے خالق ہیں تمہارے آباء و اجداد کے خالق ہیں اور ان چیزوں کے خالق ہیں جن کے تم محتاج ہو یعنی
زمین و آسمان، خوراک و پینے کا پانی، کپڑے کا لفظ مفعول و لیوس اور اس طرح رزق کا لفظ ماکول و مشروب
دونوں میں عام ہے۔

پھر جب یہ چیزیں جن پر اللہ کو قدرت نہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر شاہد تھیں تو ترک کی گئی نہی و فلا
تجعلوا کو اس پر عرق فرمایا۔

ترجمہ: گذشتہ کسی مفعول سے متعلق امر نہیں ہو گا اور ترجمہ ہو گا کہ تو کہم خدا کا شریک ٹھہرانے پر حالانکہ تم اہل علم و اہل نظر ہو
بہنہ و دانش مار ڈنگی تم کو تو خالق کائنات واجب بالغات کے اعتراف پر مجبور ہو جاؤ۔

اور اگر خدا پر تو تقدیری عبادت ہوگی۔ و انتم تعلمون ہذا انتہی و لا تقدیر علی خلق ما یفعلہ۔ تعلیمون فعل با
فاعل اور انہما اسم و غیر مکیاس کا مفعول۔

ترجمہ: تو کہم خدا کا شریک ٹھہرانے پر حالانکہ تم بہ جانتے ہو کہ خدا کوئی مائل و مش نہیں اور اس تقدیر پر ہی شرک کا حکم فیصل
من زاکم من شیء۔ ترجمہ: کیونکہ اس آیت میں شرک کا یہ دعویٰ انسانی کا مطالبہ اور ان کے بارے میں استفسار کیا گیا ہے۔

و علیٰ ہذا لاف مقصود و متوجہ و انت شریب۔

یہ ایک اشکال کا جواب ہے اشکال یہ کہ معلوم مفعول مقدم ان کہم تعلیمون کو ضمیر نہ تھیں اسے حال قرار دینا

و فعلہ بمعانہ و تعاقب اداء من الایۃ الاخیر جمع مادل علیہ الظاہر و سبق فیہ الکلام الاضافی
 الی تفصیل خالق الانسان و ما افاض علیہ من المعانی و الصدقات علیہ بقیۃ التثقیل فتمثل
 المبدن بالارض و النفس بالسماء و العقل بالعلم و ما افاض علیہ من الفضائل العلییۃ
 و النظریۃ المحصلۃ یومسطق استعمال العقل للحواس و ازواج القوی النفسانیۃ و
 البدنیۃ بالقرائن التتولد من ازواج القوی السماء و یث الفاعلیۃ و الاصلیۃ المتعولۃ بقدر
 الفاعل المختار فان لكل آیۃ ظہری و باطنی و لكل حد مطالعا۔

ترجمہ :- اور ساتھ ہی ان کے سبب سے جو چیزیں ان کی تفصیل اور ان علوم و ادیان
 کی تفصیل کی جانب اشارہ کا اظہار ہے اس معنی کے ساتھ ساتھ جن پر ظاہر کلام دلالت کرتا ہے اور جس کے
 بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے چنانچہ اشارہ تھانے کے بعد کہ قریب ۱۰۰۰ سے زائد اور نفس کو اس میں عباد و عقل کو
 پانی سے اور عقل کو اس میں کمال کائنات میں کمال اللہ تعالیٰ نے تبدیل پر تبدیل کیا ہے اور جو عقل کو اس کے لئے استعمال کرنے کے
 اور بدنی و روحانی قوتوں کے لئے سے حاصل ہوتے ہیں ان کو تشبیہی رنگ میں بیان پہلوں سے جو اس میں ان عقل اور زمین کی
 انتقال قوتوں کے ملنے پر فاعل قدرت کا شیعہ ہے یہ سب سب میں ان عقل ہیں ان کے لئے اس کے لئے اگر قدرت کا ایک نظم ہے اور
 ایک نظم اور یہ سب سب پائلہ کے لئے ایک مادہ ہے۔

الغیر و غیرتہ و بجز انہیں اس لئے کہ مال و مال کے مال کے لئے قید و تباہ ہے پس قلم میں اپنے مفہول سمیت لا
 تجب لوا کے لئے قید ہو گا و قواعد ہے کہ انشاء قید ہے انشاء قید میں ہو گا ہے پس قلم مخصوص کے متعلق ہونے کی
 شکل میں شریک نہیں لے کی تھی کا میں انشاء ہو جائے گا مالا کے یہاں ہے کیونکہ ہند پر سورت میں شریک کا قاضی
 خواہ اس کی تباہت کا علم رکھتا ہو اور خواہ اس سے ناواقف ہو۔

جواب :- کا مالا میں ہے کہ اگر اس وقت تمام لفظ یہ مفہول سے علم کو مفید کرنا منظور ہوتا اور یہاں
 علم کو مفید کرنا منظور نہیں بلکہ شریک کا مال کی ضرورت کی ہے کہ نہیں شریک میں آں ہاں پر جو کہ اس
 کرنے پر ہے۔ بریں ہم و دانش یا دیگر نسبت۔

تفسیر :- یہاں سے ایک خاص و مزار میں تباہ و تغیر کا بیان ہے جس کی تفصیل تاجی نے خود کو دی ہے لہذا ہم
 اس پر در قلم صرف نہیں کرتے ہاں اس حدیث کی وضاحت ضرور کریں گے جو عموماً مفسرین کے سلسلے میں

بطور سند پیش کی جاتی ہے۔

حدیث میں مسودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہی وہی اس کا مصنف ایک محکمہ عربیہ قسطنطنیہ ہے۔ عیسائی نکل
نکل آیت المدینہ۔

پوری حدیث اس طرح ہے "نکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتزل القرآن علی سجدہ عربی نکل آیت
من ظہر وظلن و نکل ما یطعن۔"

اس کی توجہ میں کئی قول ہیں بعض نے کہا کہ سجدہ عربی سے سات لغتیں مراد ہیں۔ تفسیر قریش کا لغت، انزل
کا لغت، بولان کا لغت، سخن کا لغت، شیخیم کا لغت، ادس کا لغت، جو عبارت کا لغت۔

بلکہ حدیث کا مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم ساتوں تفسیروں کے لغات پر اتار دیا گیا ہے۔ ان میں سے کس ایک لغت
پر قرآن پڑھنا صحیح ہے۔

بعض کی ہاتھ ہے کہ سجدہ عربی سے سات تم کے ضمن میں مراد ہیں اقریش، تفسیر، اشغال، دعو و قید و موعظہ
ابن خیرم پر قرآن تلاوت سات خصوصیات پر مشتمل ہے۔

بعض نے سنانین سجدہ کی تشریح، عقائد، احکام، اخلاق، لغت، اشغال و دعا و غیرہ کے کہے۔

ادب قرآن سے مراد آیت کے وہ معنی ہیں جو واقع اور روشنی اور قرآن آیت سے مراد وہ معنی ہیں جو انتہائی دقیق
ہیں اور خدا اور خاصان خدا کے درمیان مبالغہ۔

"و نکل ما یطعن" مدد کے معنی ہیں ظہر و ظل میں سے ہر ایک کا پہلو۔

"ما یطعن" اسم فاعل باب استفعال سے مراد ہیں مقام باطل و حقیقہ اطلاع، مدینہ کا مقصود یہ ہے کہ ظہر و ظل
میں سے ہر ایک پر اطلاع پانے کا ایک جواز ہے۔ (شیخ داود)

لہذا اطلاع قرآنی ذاتی، تاریخ نزول کی واقعیت، تاریخ و موضوع کی معرفت سے ہر کے گی۔

اور ظہر پر باخبر ہونے کی راہ دیامانات و بامانات اور روشنی ملے ہے۔

سے ترسے غیر یہ سب تک نہ ہو نزول کتاب بدگرہ کہتے زلائی دما سب کثافت

حدیث میں ہے "من حمل کاظم درۃ اللہ علم ما لا یعلم۔ جو معلومات پر مسلک کر لے اللہ تعالیٰ عبادات کا علم
علم سے معاف کر دیتا ہے۔ عارف مددوی فرماتے ہیں۔

حرف قرآن را بدال کہ ظاہر راست

ظہر ظاہر باطن میں قابہ راست

ظاہر قرآن پر نقش آدمی است

کہ نقوشش ظاہر و باطنش شفیق است

قرآن کریم کا نقوش کو ظاہر مجھو اور اس میں ایک باطن کو مجھو۔ یہی ہے کہ نقوش قرآن ایسے ہیں جیسے کہ آدمی
کا دھچکا اور اس کا باطن ایسا ہے جیسے کہ آدمی کی مدد و تشکیل را خدا

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ مَا تَرَوْهُ وَحْدًا نِزِيلًا
 وبین الطریق الموصول الی العلم ہما ذکر عقیدہ ماہو الحجۃ علی بنوہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم وهو القرآن العجیب بقضاحتہ الی بذات فصاحتہ کل منطق وانعامہ
 من طوبی بمعارضتہ من سمات الخبایہ من العرب العلم بالجمع کثرتہم واتواظہم فی
 الضادۃ والمضارۃ وتہا لک ہم علی الدائۃ والعائۃ وعرف ما یتعجب اعجازہ ویتیقن
 انہ من عند اللہ كما یدعیہ

ترجمہ: ہر اور اگر تم اس قرآن کی طرف سے شک میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو پھر کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ
 دوزخ بدلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت فرمائیے اور وہ راہ واضح کرے جو وحدانیت کے علم تک
 پہنچانے والہ ہے تو اس کے بعد وہ جزو گرفتاری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے عین قرآن جو لوگوں
 کو عاصبت کر دینے والہ ہے اپنے اس فصاحت کے ذریعے جو زبان آدمی کی فصاحت پر غالب انسان لوگوں کو
 لا جواب کر دینے کے ذریعہ جن سے قرآن کا مقابلہ کا مطالبہ کیا گیا میں عرب عالم کے فصیح و بلیغ باوجودیکہ وہ
 کثیر متجاد تھے اور دشمنان ضرور ساری میں غالب تھے اور دفاع اور فتنہ انگیزی میں انتہائی محریص تھے اور
 اللہ تعالیٰ ان پر یزول کیجیو یا جن سے اجماع قرآن جانا جا سکتا ہے اور یہ قیس میں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف
 سے ہے جیسا کہ فی علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔

تفسیر: یہ اسی آیت کا قبل سے ربط ہے حاصل ربط ہے کہ سابق میں پیغمبر کی بیان کی تھی جس اللہ
 تعالیٰ کی وحدانیت انہاس کی دلیل۔ الذی خلقکم سے فلا تعجلوا حکم دلیل ہے اور نحو "فلا تعجلوا اللہ اعذارا
 وحدانیت کا دعویٰ ہے، وحدانیت کے بعد نبوت کا رد جب ہم ہذا اس آیت میں نبوت اور اس کی دلیل بیان کی
 گئی ہے۔

اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا جس نے عرب عالم کے زبان آدمیوں اور فصیحوں کو
 پہنچایا کہ میری ایک سورت ہی کا شیل و نظیر نہ کر آؤ۔ یہ جب پہنچے تھے اس مادی دنیا سے زبان و جان ہر رتبہ
 ہو گئی ایسے خاصوں جو نے گویا انہاس سے اپنی سونگے لیا ہے اور باوجود سندید العناد جو نے کے ایک سورت
 نہ کر ایک آیت ہی نہ کر سکے اس سے قرآن کریم کا کلام اللہ اور اس کا صادق اور برحق ہونا ثابت ہوا اور جب
 قرآن کی صداقت ثابت ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ثابت ہو گئی کیونکہ قرآن آپ کی نبوت

وَأَنَا قَاتِلٌ عَمَّا نَزَّلْنَا لَكَ نَزْلًا، تَجَافَيْتُمْ بِحَسْبِ الْوَقَائِعِ عَلَى مَا تَرَى عَلَيْهِ أَهْلَ الشَّعْرِ الْخَطَايَا
 هَازِئِينَ بِمِثْلِ مَا كُنَّا نَعْمُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا تَرَى عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جَمْلَةً وَاحِدَةً فَكَانَ
 الْوَلُوبُ يَحْمِلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ هَذَا الْوَجْهَ الْمُنْتَهَى وَالزُّلْمَ الْمَحْبُوتَ وَاصْطَفَى الْعَبْدَ إِلَى نَفْسِهِ
 تَتَوَعَّاهُ بِذِكْرِهِ وَتَقْبِضُهَا عَلَى مَا تَمُتُّ بِهَا مِنْ قَوْلِهِ عِبَادًا زَايِدًا مَحْمُولًا عَلَى اللَّهِ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَمَدَّ

ترجمہ :- اور اللہ نے اسے مائتہ اربعینہ تفخیر، اس لئے فرمایا کہ قرآن کریم کا وقت ان کے مطابق اور اہل شعر
 و خطابت کے اسلوب کے موافق جسے مائتہ اربعینہ ان ہی چیزوں میں ہے جو کفار کے دلوں میں شک پیدا کرتی تھیں۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان سے نقل فرمایا ہے ”فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا تَرَى عَلَيْهِ الْقُرْآنَ
 جَمْلَةً وَاحِدَةً“ اور کفار نے کہا کہ اگر حقیر قرآن کی آراکھوں میں اس قدر زور دیا، اور ان کے سب کو روک کر لے
 اور ان پر محبت کو قائم کرنے کے لئے اس کا لازماً بیان کر دیتے تو اسے گونا گورہی بھی تھا۔
 اور اللہ تعالیٰ نے عید کی طرف اشارت بھی فرمائی کی وجہ سے حضور کی دفعہ شان کے لئے لایا یا نیز اس پر تہہ کرنے کے
 لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہے اور آپ اس کے حکم کے فرمان بردار ہیں اور آپ کی قرأت
 عبادانہ ہے عبادانہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے ۔

دقیقہ و گذشتہ، کا کچھ نقطوں میں اعلان کرتا ہے۔ پس یہ آیت و مولیٰ نبوت بھی ہے اور دراصل نبوت بھی۔

تفسیر :- عبارت بالا میں محضوں پر مشتمل ہے دفعہ دخل مقدّم، عبدنا کی صفات، عبدنا کی درستی قرأت
 دخل مقدّم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بصدیقہ تفصیل کیوں فرمایا یا نیزنا بصدیقہ انصاف کیوں نہیں فرمایا۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جمیع جہات اور صلیح ترغیب کے موعودات اور تنبیہات کو سامنے رکھ کر جو تہا ہے۔
 یہاں تفسیر مقدّمی کفار ہیں جن کو یہ تہہ تھا کہ کلام نبوی کلام کے اسلوب پر ہے لیکن جس طرح بشری دنیا میں
 شاعر اور خطیب جس تہہ جس تہہ پر لے جاتے اور زبان مرتب کرتے ہیں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں حضور و مقصود
 سناتے ہیں اور بقول خود ان پر اس طرح از تہات بند رہے الہی کلام نہیں جو سکتا۔ اسی جوتا تو کیا ارکائی آسمان جس کا
 نوریت انکسیر، پس ان کے مشابہ کا والا اسی وقت جو سکتا تھا جسک اللہ تعالیٰ نے فرما فرماتے اور اس کے اندر بھی نزول
 کی شکل میں تو بقول بسمت آسمان ہے اگر یہ کلام بشری ہے تو ہم بھی قرآن ہی جو اس کی ہمیں ایک سورت ہوا ہے آؤ۔
 بحث کا دوسرا جو عبد کی صفات ہے۔ یاد رہے کہ صفات کمال کا رہے جو ان کے لئے ہوتی ہے جیسے

والمسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي اقلها ثلث ايات وهي ان جعلت وادها
اصليته منقولته من سور المدينة لانها هي طائفة بطائفة من القرآن معترضة مخوزة على
حبالها او محتوية على انواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها او من السور التي
هي الرتبة قال ولوط حتراب وقد سورة في المجلدين فراهها بظان لان السور كلها
والوايت ينفذ فيه القاري اولها مراتب في الطول والقصر والغفل والشيف والوايت القارة

ترجمہ۔ سور تزل کا وہ حصہ جو بعنوان ہوا جس میں کم از کم تین آیتیں ہیں اور لفظ سورہ کے واو
کو اگر اصل کی قرار دیا جائے تو یہ منقول ہوگا سورہ المدینہ سے اس لئے کہ سورہ ام المائدہ کے سورہ کے آیتوں کے
کا جو ایک جملہ ہے اور ایک مستقل جملہ ہے جس کے سورہ مختلف علم پر مشتمل ہے جیسے خلیل خبر خلیل
ہوئی ہے یا ماخوذ ہے سورہ نمین درجہ ہے جیسے کہ شعر میں ہے

سورہ حتراب وقد سورة في المجلدين فراهها بظان

اس لئے کہ سورہ نمین میں سورہ نمین کی طرح ہیں جن پر تباری چڑھتا جاگے یا سورہ نمین کے بارے
میں ان کے جھوٹے ہونے میں انفس اور اصراف ہونے میں اور ان کی قرأت کا ثواب ملنے میں۔

دلیل اس کے لئے یہ ہے "عبدالمطلب کی جانب سے عبادت ہونے کی وجہ سے عبد کی شان اور بھی ہوگی کسی
مضاف الیک عظمت بڑھ جاتی ہے جیسے "عبدی حکم" میر عبدالمطلب کا ہے یعنی میں وہ ہوں کہ تمام رکعتوں میں
کبھی کسی تیسری شے کی عظمت منظور ہوتی ہے جیسے عبدالمطلب کی یہ شان عبد کی تعظیم میں نظر ہے اور عبدالمطلب
کی بلکہ خود حکم کی جود مضاف ہے مضاف الیک۔

آیت میں اضافہ کا نام نہ تعظیم مضاف ہے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب عبد کو مضاف کے خود عبد کی شان
بڑھا دی۔

جوزدالت عبدان کی قرأت ہے یہی قرأت مغرب کی حق اور اس سے ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ قرأت
جس کے نام اس سورہ میں آیت اور آپ کی امت مسلمہ ملا ہوگی۔

تفسیر یہ ہے یہ لفظ سورہ کی معنی ہے سورہ کے واو میں دوا حال ہیں اصل یہ ہے یا ہر شے سے جلا ہو ہے اگر
دوا اصل ہے تو فاذ میں دوا حال ہیں۔ سورہ المدینہ سے یا الیہ ہے یا سورہ نمین درجہ سے اور سورہ المدینہ سے

وان جعلت مبدلۃ من الھنۃ فن السورۃ النبیۃ والنفۃ من الشیء والحکمۃ
فی تقطیع القرآن سورۃ افراد الانواع وتلاحق الاشکال وتجاوب النظم وتنشیط القاری
وتسهیل الحفظ والتغیب فیہ فانہ اذا ختم سورۃ نفس ذلک منہ کالمساقیل اذا علم
انہ قطع میلًا او طویٰ بنیدًا والحفاظۃ منی حدیثہا اعتقدہ انہ اخذ من القرآن حفظًا تامًا
وفاز بباطنہ محمد ودودہ مستقلۃ بنفسہا لعظم ذلک عندہ وبقبحہ بہ الخیابہا من
الغواثد۔

ترجمہ: ہر ادراک و ادگوچیز سے جدا ہوا قرار دیا جائے تو لفظ سورۃ کا معنی ہر کمال کی سورت سے کسی شے کے باقی ماند
مکونے اور جسے کسی میں ہے اور قرآن کریم کو سورۃوں پر تقسیم کرنے میں مصلحت اس کے مختلف مضامین کو ایک جگہ کرنا
الذیم شکل معقولہ کو کوئی کرنا اور عبارت کے مختلف گوشوں کو سمیٹنا اور قاری میں نشا فایدا کرنا اور حفظ
قرآن کو آسان کرنا اور حفظ کی رغبت دلانا ہے کیونکہ قاری جب ایک سورۃ ختم کر لیا تو یہ ختم اس کی کلفت کو کسی
قدر دور کر دے گا سب طرح مسافر کی کلفت و درجہ ہال ہے جب یہ جان لینا ہے کہ اس نے ایک میل یا ایک منزل طے
کی ہے اور عافیت کیا ایک سورۃ پر ختم ہوا ایسے تو دور کچھ گا کہ اس نے قرآن کا ایک کال حصہ حاصل کر لیا ہے
اور وہ قرآن کے ایک مستقل اور متعین حصہ پر کامیاب ہو گیا ہے اور یہ بات اس کی نظر میں غفلت کا باعث ہوگی
اور اس کی وجہ سے وہ سرور و ہلاسی کے علاوہ اور کچھ قیمت سے محروم ہو جائے۔

دفعہ دہم: مذکورہ بالا کیا ہے تو درخول کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ سب طرح سورۃ البیۃ یعنی شہر سناہ شہر کا حاط
میں سے ہوتی ہے اس طرح سورۃ بھی مختلف مضامین اور علوم پر مشتمل ہوتی ہے۔

اور اگر سورۃ بمعنی رتبہ سے اخذ ہے تو درخول کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ سورۃ میں بھی فضل و رفعت کے اعتبار
سے مختلف مراتب اور درجے ہیں سورۃ کے رتبہ کے معنی میں ہر خوبتر یا اعلیٰ سے اس قدر ہے استنباط کیا ہے ہ
درجہ عراب و تہذیب و ربط میں تبدیل ہے حرکات اور قید و شخصوں کے نام ہیں سورۃ بمعنی رتبہ، تہذیب یعنی بزرگی
مقام کے معنی ہر درجہ یا مقام کے ہیں،

ترجمہ: ہر عراب اور رتبہ کے تہذیب کو بزرگی میں درجہ حاصل ہے کہ اس کا نشانہ آئی پر واز نہیں ہے یعنی بزرگی کے
جستاروں پر کون زار غی نہیں ہے، آئی پر واز ہذا تر ثنائی درجہ کی بات ہے، علیٰ استنباط لفظ سورۃ ہے جو رتبہ کے معنی میں
استعمال ہوتا ہے۔ (انجیل زاد)

من ویشلم مصلحت سورۃ ای بسورۃ کائنات من مثله والقیل لما تزلنا ومن تلعب فی او
التیمیان و الزلزالۃ علی الاغش ای بسورۃ مائتۃ لذلک ان فی البیانۃ وحسن النظم و
الجلدنا و من ملا ابتداء ای بسورۃ کائنات من هو علی حالہ من کو نہ پیش از ایسا لم یقہا علی کتب
و لم یقہا عالم اصلہ فاقوا و الفصیحان العبد۔

ترجمہ :- من ویشلم سورۃ کی مصلحت میں ایسے سورۃ کے اور قرآن میں کسی کتب سے اعجاز اور رشک کی غیر الزلزالۃ کی طرح
کوئی ہے اور تین تبیین کے لئے یہ بیان ہے اور اغش کے نزدیک لاف ہے ایسے سورۃ کے اور جو صفت اور حسن
الجلد میں قرآن میں ہو یا غیر عیدنا کی طرح اور ان باتوں کے لئے یہ سورۃ کے اور جو صورت صلی اللہ
علیہ وسلم جیسے اسی انسان کی طرح سے ہوتی ہے نہ کوئی کتاب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کیا۔
یا من صلہ ہے ناقرا کا اور غیر غیر کی طرف راہ ہے۔

وہیبت مذکورہ شریف مذکور کے رنگ ملک شرفا قالی ہند شیخ محمد رفیع دہلوی کی تفسیر سے منقول ہے
قصیدہ کا یہ جو شاہی موزون کی قرین بی ٹھکانا تھا لکھتے ہیں۔
یہ پورچھالی خوش نگہ میرزاں پیرا کو : ہنرم کا نیسال اور ہندس کا قیاس۔ (وزن)

تفسیر :- من مثلیں اور دے ترکیب و احکام ای سورۃ کی صفت ہے یا قالی سے متعلق ہے اگر قالی سے
متعلق ہے تو من فاقا کا مدلول ہو گا اور رشک کی غیر الزلزالۃ کی طرح ہوگی۔ ترجمہ ہے کہ اور الزلزالۃ میں کائنات
کوئی سورۃ۔

اور صفت پر لے کی صورت میں من میں ہوا قالی ہے تبیین کے لئے جو بیان ہے اور وہ بات ماثورہ میں
تین صورتوں میں غیر کا صرح : الزلزالۃ ہو گا اور ترجمہ ہو گا۔ ایسے سورۃ کے اور جو بلاغت میں کافی ناکارہ
کتاب کے مثل ہو۔ ایسے میں کتب سے اعجاز ہو۔

اور تزلزلۃ ایہ سورۃ کی صورت میں غیر عیدنا کی طرف کو لے گی۔ ترجمہ ہو گا۔ تو لے آؤ کوئی سورۃ جو صا اور جو ہمارے
بنوہ محمد جیسے کسی اور سے انسان کے ہیں وہ سورۃ اسی شخص کو لایجہ نہ سکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے
پھر نہ تھا نہ انہیں سیکھا ہے۔

یہی کہ نامزد قرآن درست : کتب خاند چند مت بشست

وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَالشُّهَدَاءُ أَوْجِبُوا مَعَكُمْ الشَّهِيدَ بِمَعْنَى الْحَاضِرِ أَوْ لِقَائِهِمْ بِالشَّهَادَةِ أَوْ التَّائِمِ
 أَوْ الْإِمَامِ وَكَانَ سَمْتِي بِبِرْلَانِهِ يَحْضُرُ الْغَوَاذِي وَيَبْرُهُمْ بِمُحْفَرَةِ الْأَوْرَادِ التَّرَكِيبِ لِلْحَضُورِ
 أَيْ بِالْأَلْفَاتِ أَوْ بِالنُّصُورِ وَهِيَ قِيلَ الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ لِأَنَّهُ حَضَرَ مَا كَانَ يَرْجُوهُ
 أَوْ الْمَلَأَتْهُ حَضْرًا.

ترجمہ: اے نبی! اور بلاؤ اپنے تمام ساتھیوں کو اللہ کے سوا
 اور جو عبادت اللہ میں شریک نہ کرنا چاہیے۔ شہید کے معنی ہیں وہ حاضر ہو جائے اور گواہ بن جائے۔
 گواہ بن کر وہ چیزوں کو شہید کرے نام سے اس کے معنی ہو گئے ہیں کہ یہ محفلوں میں حاضر ہو جائے اور انہیں گواہی دے کہ جو
 عقیدہ ہوتا ہے اور حضور کی تم ازنا نسبت اس نے نکالی تھی کہ شہید کی ترکیب اسی حضور کے لئے خواہ بالذات
 جو یعنی وہ شخص تھا جو غیب میں حاضر ہوا تھا یا حضور جو غیب میں رہے اپنے علم اور تصور کے اعتبار سے حاضر ہو جائے یا گواہ کو غیب
 غیب میں شریک در تقدیس ہوتا مگر اپنے مخلوقات کی وجہ سے حاضر سمجھا جاتا ہے اور اس نسبت سے کہ شہید گواہ خدا کو شہید
 کر رہا ہے کیونکہ وہ ان تمام چیزوں پر حاضر ہو جائے جن کی وہ توقع رکھتا تھا یا اس لئے کہ فرشتے اس کے روز بروز
 حاضر ہوتے ہیں۔

یعنی کہ نہ متہ، اور برتقہ برتقہ بنائے یہ جو کلمہ محمد کے مثل کسی دوسرے سے اس جیسا کلام خیال ذرا اس صورت
 میں پیش کیے گا کہ صرف ایک شخص کی بابت ہو گا اور ظاہر ہے کہ پہلے ہی درود اور درود تالیف ہو گیا اور اس سے زیادہ لوگوں
 کے مقابلے میں ہو۔

۱۲: قرآن کریم کی تقسیم و تفریق اور عبدنا کو مرتب بنانے میں اس کا معجزہ بالغیر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ ثابت
 ہوتا ہے کہ قرآن اس لئے معجزہ کر دیا گیا کہ ان کی زبان سے ادا ہو جائے۔ گویا اس کے معجزہ ہونے میں الٰہی ہونے کو دخل ہے
 حالانکہ قرآن مجزباً بالذات ہے کسی کی بھی زبان سے ادا ہو۔

۱۳: عبدنا کو مرتب بنانے میں معجزہ معلوم و ثابت ہے کہ جو نبی کریم کا سارا ہی نہ ہو وہ تو ان کا مشعلی نام ہے
 وہم وادعوا۔ مستند انکم من ادولن اللہ عبدنا کے مرتب ہونے کی موافقت نہیں کرتا کیونکہ عبدنا کی صورت
 میں خطاب کا رخ اور قرآن لانے کا یہ پہلو صرف ایک شخص یعنی مثل عبد کی بابت ہوتا ہے اور وہ ان کو امیر و کرم الایہ
 میں اس کے مرتب و ثابت نام میں تفریق کو نکال کر ہے بعد اسی ایا کلام کا مقتضایا تھا جس سے کہ مرتب و عبدنا کو تعبیر کیا
 جائے۔

و بعضی دون ادنی مکان من الشئ ومنه تدوین الکتب لان، اذناء البعض من
البعض و دونات هذا ای خدا من ادنی مکان منک ثم استعمال للرب فقيل ربي
دون عمرها في الشرف ومنه الشئ المذون ثم القسم فيه فاستقبل في كل تجاوز حد احد
وتدخل اموال اخر قتال الله بمقتله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين
ای لا بجا و زوا و لا ولاية المؤمنين الولاية الكافرين و قل امية شعبي يا نفس ماللت
دون الله من و اق ای ادا تجاوزت ذنایه الله فلا یقبل عیبہ ۔

ترجمہ :- دون وہ شئی جو کسی شخص سے مکان کے اعتبار سے قریب تر ہو اور اس سے دلیلیہ تدوین الکتب یعنی
ترتیب کتب کیونکہ یہی معنی اسبزار کو بعض سے قریب کرنا ہے اور دو کنگ ہذا کے معنی ہیں یہ چیز ایسی جگہ سے ملے
جو قریب سے قریب تر ہو۔ پھر دون مجازاً استعمال ہوئے لفظ طب اور درجہات کہنے کے بجائے کہا جائے کہ ”زید دون
عمروہ“ لہذا صرف فعلی دیکھا میں کہ مرتبہ سے اولیٰ سے ہے۔ ”المن الذین یغیثون“ میں اس معنی جازی
میں خبر و صفت دی گئی اور اس کا استعمال کسی بھی حد سے دوسری حد کی جانب بجا اور جو کہ اولیٰ امر سے
دوسرے امر کی طرف منتقل ہوئے ہیں کیا مراد ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لا یجوز المؤمنون الکافرين اولیاء
من دون المؤمنین“ اہل ایمان کو کفاروں کو چھوڑ کر کفاروں کو امداد و دست نہیں بنا سکتے۔ میں تو میں اہل
ایمان کی دوستی سے بجا اور جو کہ کفاروں کی دوستی کی طرف نہیں جاسکتے۔

اولیاء میں صلت کہ ہے یا نفس الیک الخ لے یہاں تیرے لئے خدا کے سوا کوئی نگہبان اور محافظ نہیں
ہے یہاں استعمال دون اولیٰ کے لفظ سے ہے کہ یہ تجاوز کے معنی میں ہے میں اسے میرے نفس نب تو خدا کی نگہبانی
سے بجا اور جو کہ غیر اللہ کی نگہبانی فاش کرے گا تو میرا کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ پورا اشراروں سے ۔
یا نفس الیک دون اللہ من و اق :- و لا یقبل بنات اللہ من و اق

تفسیر :- کتب سائب کا درست بنات اللہ ہر زمانے کی بیسیاں امر اچھے زمانے کی گردشیں، راق
منترہ نہ کہ کس اہل زمانے وہاں سائب کا کام بھاڑنے والا۔
سنام کو خطاب کرتا کہ یہ خدا کی تدبیر کوئی نگہبان نہیں اور زمانے کی گردشوں کا ہر زمانہ والا اس
کی ذات کریم کے سوا کوئی نہیں خواہ میرا زمانہ ہی کیا ہے ۔
بگاہ ہے تو وہ ہے کا نگہ میں :- کوئی دوسرا اور ایسا دیکھا۔

ومن متعلقة بادعوا وانعنى وادعوا ليعارضته من حفظكم وادعوا تم معونته من
نفسكم وجنكم واليتكم غير الله نانه لا يقدر على ان ياتي بمثلها الا الله وادعوا من
دون الله شهداء يشهدون لكم بان ما تقيم يد مثله ولا تستشهدوا بالله فاسته
من دين المبهوت العاجز عن اقامته المجتهد او يشهد بكم الذين اتفقتموهم من
دون الله اولياء او اعمه وزعمتم انها تشهد لکم يوم القيمة او الذين يشهدون
لکم ما بين يدي الله على زعمكم من قول لا عشي له تربيع الفلاني من دونها وهي دونها
ليعينكم

ترجمہ :- اور جو متعلق ہے ادعوات سے ہیں اور تم کو قرآن کریم کے مقابلے کے لئے ان لوگوں کو جو تمہارے پاس
موجود ہیں ان کو تمہاری امداد کی تمہیں امید ہے خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں خواہ حیوانوں میں سے ہوں خواہ تمہارے
ان معبودوں میں سے ہوں جو اللہ کے سوا ہیں اس لئے کہ اس کے مثل پر خدا کے سوا اور کسی کو قدرت نہیں پاسنی
یہ ہیں کہ تم اللہ کے سوا ان گناہوں کو بلاو جو تمہارے حق میں اس کی گواہی دیں کہ جو تم کے گناہ ہو وہ قرآن کا مشن
ہے اور وہ حیوان گواہی پر گواہ نہ بنا سکتا کیونکہ یہ اس شخص کا دستور ہے جو دلیل قائم کرنے سے عاجز رہ گیا ہو۔
اس متعلق ہے مشہد و اکم سے اور معنی میں بدلائان کو جنہیں تمہارے خدا کے سوا گواہی نہ دے سکیں وہ معبود مٹا رکھے ہیں
جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ در در قیامت تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان کو بلاو
جو تمہارے حق میں خدا کے در و قبول تمہارے گواہی دیں گے۔ یا ان یہاں گاہے آغوش کے قول سے ترک الفلانی
سے دونوں اہمیت اور تبارک بلاناس لئے ہو کہ وہ تمہاری امداد کریں۔

تفہیم :- گدشتہ میر حسن کہتے ہیں :-

کس سے برتر آئے نہ کچھ کام بیان ۔ ہو وہ ہر ان سے توکل بہر ان ۔

تفسیر :- ترکے متعلق میں تمہیں احتمال ہے اور غوا کا صلہ ہوا اور بتلاش میں فاعل ادعوات جان ہو۔
مشہد و اکم سے متعلق ہو۔

تقدیر :- میں ابتلا سے ہو گا اور مشہد و اکم میں دوسری کی گواہی نکلی سکتی گی۔ ماضی کی تائید کی ترویج ہو گا۔ اپنے
حاضر یا ماضی میں کو کھلا اور رہنمائی پر نکالنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے بچنا اور جو ضرورت ہو تو بچا ہے۔

وقیل من دون اللہ ای من دون اولیاء یعنی نصراء العہد و وجوہ المشاہدہ لیشہادہ
لکم ان ما یتتہر بہ مثله فان العاقل لا یرضی لنفسه ان یشہد بفتح ما التضح
فسادہ و بان اختلافہ۔

ان کنتم ضد قاین انہ من کلام نبی و جوابہ محمد و دل علیہ ما قبلہ الفصل
الاجبار و انطاب و قیل مع اعتقاد المخبران کذا لک عن دلالتہ او امارۃ لانیہ تعالیٰ کذا
المنافقین فی توہم انک لرسول اللہ لسانہ یعتقد و احاط بقیۃ و رد بصرف التکذیب الی
توہم نشہد لان الشہادۃ اجبار علیہ و ہم بالاثبات المبین بہ۔

ترجمہ :- اور بعض نے کہا کہ من دون اللہ کے معنی ہیں من دون اولیاء و اللہ کے ترجمہ جو کلام اور بلاول اللہ کے اولیاء مقرر
اس کے ساتھ پہلے کے سوا اپنے شہداء کو یمن عرب کے فساد اور ان کی مجلسوں کے اشراف کو ناگوار وہ تمہارے حق میں
یہ گواہی دے سکیں کہ جس کو تمہارا کہہ سنے ہو وہ قرآن مجید پر دیکھ کر گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ ناگوار ہی اپنے
لئے یہ پسند نہیں کر سکتا کہ وہ اس چیز کی شہادت دے جس کا شہادہ واقع ہو چکا اور جس کا ناقص ہونا عیاں ہو چکا ہو
اگرچہ یہ خود ترجمہ و عبارت دہائی دعوے میں کہ قرآن مجید کا کلام ہے اور شرط کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر
ما قبلہ دلالت کرتا ہے اور مستحق نام ہے واقعہ کے مطابق طریقہ کے کلام اور بعض نے کہا کہ یہ کہ مستحق نام ہے واقعہ کے
مطابق خبریہ کا اس کے ساتھ اس کا کہ خبر بھی اس کا اعتقاد رکھتا ہو صحابہ یہ اعتقاد اس دلیل کی وجہ سے
جو اس کی علامت کی وجہ سے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ان کی خبر انک لرسول اللہ میں مجبور کیا کہ یہ صحابی
لئے کہ وہ اس کی مطابقت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور یہ قول رد کر دیا گیا ہے کہ یہ منافقین کے قول نشہد کی
جانب توجہ کر کے اس لئے کہ یہ ہمارے اس بات کی خبر دینے کا جس کا شہادہ یمن نہ کھتا ہو منافقین اس
خبر کا یقین نہیں رکھتے تھے۔

و بقیہ مدغمہ ہم قاضی اسی سرسری اندکال کو اٹھا نا وہ اس کی حکمت بیان کرنا چاہتے ہیں جس کا ماحول یہ ہے کہ اصنام
کو ستا پانے کے حکم حقیقہ و اعتقاد انہیں ہے مگر بتکلیف اور استہزاء ہے کہ
کا قرآن الہی کے بیان پر وقوع و امید ہے کہ ہر کس بت پرستی کے جالے تار و
کا قرآن الہی جان بت سے کیا تو حق رکھتے ہو تو اس سے بھی پوچھ کر دیکھو جو جاندار جس سے جان بخش ہے۔

تفہیم ہو، اس میں کلام البشیر کی عبارت نکال کر قاضی نے صاف نہیں کیا مفسرین کا مفسر ہو گیا ہے جو کہ لکھتا ہے۔

ان کتب صدیقین شرط ہے قاضی نے حیدر کے باب میں لکھا کہ وہ محدث ہے اور اس پر کلام سباقی قرین ہے۔
میں کلام سباقی کی روایت میں عہد اس طرح ہے گا۔ ان کتب صدیقین، فاقوا بہت لہ وادعوا سند عینکم کی ذلک
اور اگر تم سچے ہو تو قرآن کا مسئلہ بنا لانا اور اپنے حمایتوں کو بھی لانا

اگر صدق کی تصریح نہ ہو تو قرآن کی تصدیق کے لئے اس میں دو قول نقل کئے ہیں جو کہ باہم متضاد ہیں۔ پہلا کہ جو کہنے والا اپنے
کلمہ میں خبر پہلے خود اس کا متعلق ہو یا خبر پہلے کہنے والا اپنے خبر پہلے اور خود اس کا متعلق ہو۔
یہ اعتقاد کس دلیل کے تحت ہو یا اس ملامت کے تحت جو جن صاحبوں کی نظر سے طیب دست عبد الرحمن قرظی کی
تلفیق اور علامہ روزگار نقض الابی کی خیر گذری ہوگی وہ بکونی جانتے ہیں کہ قول اللہ کے مطابق صدق
مکذوب کہ در بیان کس خبر میں ہے کہ اس ملامت میں نکلتا بلکہ خبر یا صادق ہوگی یا کاذب۔ البتہ قول ثانی کے مطابق
ایک ایسا واسطہ لا صادق ولا کاذب کا بھی نکلا ہے گا۔

باقی نسخہ بھی تا یہ تک اپنے استدلال میں آیت قرآنی "انکم رسول اللہ" کو پیش کر رہے۔ یہ منافقین
کی جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے اور جو مشہد واقعہ کے مطابق ہے محمد
نصرتے غا کے پہلے کر فرمایا۔ "واللہ ربہم ان المنافقین کا فرمان" یعنی خدائی شہادت ہے کہ منافقین ان کا اس
خبر میں جو کہنے ہیں۔ ملاحظہ ہے کہ منافقین کا اس خبر میں جو کہنا ہوتا اس لئے نہیں ہے کہ خبر مطابق واقعہ نہیں بلکہ صرف
اس لئے ہے کہ وہ خود اس کے متعلق نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ صدق خبر کے لئے اعتقاد خبر میں ضروری ہے۔

قاضی نے با حفا کے اس استدلال کا جواب یہ دیا کہ قرآنی تکذیب خبر میں جملہ انک رسول
اللہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق منافقین کے قول قسم پر ہے گویا اگر اس
ہوئی ہو کہ منافقین قسم دیکے میں اور اس اجتہاد کا شہادت ہم رکھے میں جو کہنے
ہیں جو کہنے شہادت اس خبر کو کہتے ہیں جو خبر دہندہ کے تابعی یقین دار
دل کی مطابقت کے ساتھ زبان سے ادا ہو اور اس خبر کے
یقین سے منافقین کے دل بالکل کورے تھے بلکہ اس
کے انکار پر ان کو اصرار تھا۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُتُوذُهَا النَّاسُ وَالْجَهَنَّمَ الَّتِي
 أَكْبَرُ إِلَيْهَا لَكُمْ مَا يَتَعْمَقُونَ بِهِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا جَاءَهُ بِهِ وَإِنْ
 لَكُمْ الْحَقُّ عَنِ الْبَاطِلِ رَبِّهِ عَلَيْهِ مَا هُوَ كَالْفُذِّ لَكُمْ تِلْكَ وَهِيَ أَنْتُمْ إِذَا اجْتَهَدْتُمْ فِي مَعَارِفَتِهِ
 وَعَجَزْتُمْ جَمِيعًا عَنِ الْاِتِّبَانِ بِمَا يَأْتِيهِ مِنْ أَمِينٍ فَظَهَرَ أَنْتُمْ جَمِيعًا وَالتَّعْدِيقُ فِيهِ وَاجِبٌ
 فَأَمَّا نَوَابِهُ وَاتَّقُوا الْعَذَابَ الْعَلِيِّ لِمَنْ كَذَبَ فَذَابَ عَنِ الْاِتِّبَانِ الْمَكِيفَ بِالْعَقْلِ الَّذِي
 يَعْلَمُ الْاِتِّبَانُ بِهِ وَعَابَهُ بِإِيجَارٍ وَتَقَلَّ كَلَامُ الْجَزَاءِ مَنْقُولَةً عَلَى سَبِيلِ الْاِتِّبَانِ تَقَرُّرًا
 لِمَنْ كُنِيَ عَلَيْهِ وَنَحْوِهَا لِشَتَّى الْعَذَابِ وَنَصْرِيحًا بِالْوَعْدِ مَعَ الْاِيجَارِ.

ترجمہ:۔ پس اگر تم ایسا نہ کرو اور تم ہرگز نہ کرو گے تو اس آگ سے بچو جس کا یہ دھن دھن میں اور پھر اس
 دوزخ کا عذاب جس کا یہ قتل کرنے کا فعل کے سامنے وہ چیزیں بیان فرما رہی ہیں جس سے وہ بغیر علم اسلام کی
 حقیقت اور جو چیزیں بغیر علم اسلام کے کرتے اس کی حقیقت پہچان سکتے ہیں اور ان کے سامنے حق کو باطل سے
 ممتاز کر دیا تو اس پر یہ بات کو بہت لیا یا جو مذکورہ چیزوں کے لئے تجھ کے درجہ میں ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ
 کا ضرر واجب قرآن کے مقابلے کے سلسلے میں کوئی شے کر سیکے اور تم سب کے سب اسی کلام کے لانے سے عاجز
 رہ گئے جو قرآن کا ہم پہنچا یا اس سے قریب تر جو قویہ ظاہر ہو گیا کہ قرآن معجز ہے اور اس کی تصدیق ضروری ہے سو
 اس پر ایمان لاؤ اور اس عذاب سے جو جو قرآن کو ختم کرنے والوں کے لئے تیار کر دیا گیا ہے۔
 تو بغیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایتین مخصوص کو فقط فعل سے جو ایتان اور غیر ایتان ہر دو کو عابہ استقامت کی
 غرض سے۔ اور انار کیا بطور کہ جزا آسمان کے لازم ذاتقوا کو جزا کے درجہ میں کئی عین کی جہتگی کے لئے
 اور ان کی صفت کو خوفناک ظاہر کرنے کے لئے۔ اور وہ یہ کہ اختلاف کے ساتھ بغیر ایتان بیان کرنے کے لئے۔

تفسیر:۔ یہ حدیث ایتان کی تفسیر بھی ہے اور اس کا اقبل سے ربط میں جس کا ماحص یہ ہے کہ سابق میں
 آنحضرت کی رسالت آپ کے لئے ہوئے دین اسلام اور قرآن کریم کی صداقت کے دلائل کا بیان تھا اور اس آیت
 میں ان دلائل کے نتیجے میں بیان ہے جس کا غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو خطاب فرماتے ہیں کہ تو کو اب تم نے قرآن
 کے مقابلے کے لئے ایتان کی کوششیں جو کر رہی ہیں اور پھر بھی اس کا خلیں یا بغیر لانے سے عاجز رہ گئے تو یہ خیال ہو گیا
 کہ قرآن کریم مجرب ہے اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے لہذا اب تو قرآن پر ایمان لاؤ اور خود کو اس عذاب سے

وَلَوْ كَلَّا فِي لَفِي السَّيِّئَاتِ اَبْلَغُ وَهُوَ حَرْفٌ مُتَقَضِبٌ عِنْدَ سَيِّبُوِيٍّ وَالْجَلِيلُ فِي
 اَحَدِي الرَّوَايَتَيْنِ عِنْدَهُ وَلِي الرَّوَايَةِ الْاُخْرَى اَصْلُهُ لَا اَنَّ وَعِنْدَ السَّيِّبُوِيٍّ لَا فَا بَدَلَتْ الْفَرْقَةُ
 وَالْوَقْدُ بِالْفَتْحِ مَا تَوَقَّدَ بِهِ النَّارُ وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ وَقَدْ جَاءَ الْمَصْدَرُ بِالْفَتْحِ قَالِي سَيِّبُوِيٍّ
 سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ وَقَدْ تَ الْفَارُ وَفُودَا عَالِيَا وَالْاَسْمُ بِالْفَتْحِ وَلَعَلَّ الْمَصْدَرُ يَصْبِيحُ كَمَا قَبِيلُ
 غُلَانٍ فَخَرَقُوهُ وَزَيْنٌ بَلَدٌ وَقَدْ قَرِئَ بِهِ وَالْاَضْطِرَافُ الْمَعْرُوبُ بِالْاَسْمِ اِنْ اَرَادَ بِهِ الْمَصْدَرُ
 فَعَلَى حَذْفِ مَضَافِي وَقُودُهَا احْتِرَاقُ النَّاسِ -

ترجمہ :- اور لَوْ اَلَا مِثْلُ سَيِّئَاتِ کی نفی کرنے میں مگر یہ ضروری ہے کہ کُن لَکَی نسبت تبلیغِ حرفے اور لَوْ سَيِّبُوِيٍّ
 کے نزدیک اور لَکَی درایت کے مطابق غلیل کے نزدیک حرفی مستقل ہے کسی کے اخرو نہیں ہے، اور غلیل بخوف سے بولتا
 روایت یہ ہے کہ اس کی اصل لَکَی ہے اُن کے ہنر و کثرتِ مستقل کی وجہ سے ساتھ کروا چکا ہوا ہے ساکن ہو گا کہ
 الضار اور لَوْ سَکَن کے درمیان لُغَوِی کلماتِ تمیز پائی ہو گی۔
 اور غلیل کے نزدیک کُن کی اصل لُکَی ہے الف کو فحش سے بدل دیا گیا ہو گا۔
 اور وَقْدُ وَاوْجُہ کا تھوڑا سا وہ ابجد میں ہے جس سے اُگ روشن کی جاتے اور اَوْجُہ کے ساتھ مصدر ہے (معنی
 بول گئے اُگ کا روشن ہوا) اور مصدر وَقْدُ کے ساتھ بھی آئی ہے، سَبُوِيٍّ فرماتے ہیں میں نے عرب کو کہتے ہوئے سنا ہے
 وَقَدَّتْ اَلنَّارُ وَقُودًا عَمَّا، اُگ بلند متعلیل کے ساتھ روشن ہوئی اور اَسْمُ وَاوْجُہ کے ساتھ اَلْبَیْتِ اور شاید
 مضموم اَوْجُہ مصدر ہے جس کو اَسْمُ بنا دیا گیا ہے جیسا کہ کہہ یا جاتا ہے۔ غُلَانٍ فخر قوم و زین بَلَدٌ بے غلافی اخصی اتمار قوم
 اور زینتِ مشہور ہے۔
 اور اَلْبَیْتِ حُرَاقَتِ حَمْدِ کے ساتھ وَاوْجُہ ہے اور غلافِ برہ ہے کہ مراد اس قرأت کے ہے معنی اسی ہیں اور اگر معنی
 مصدری مراد ہے جاتیں تو مضافاتِ مذکورہ اُنسا ہو گا۔ تقدیری عبارت ہو گی و قُودُهَا اَضْرَاقُ النَّاسِ اَرَادَ لَوْ
 کَا جَلَنَ اَوَّلُ کُلِّ کَا جَلَنَ -

»حقیر مرگد ششہ (۳۱) لم نے جب فعل مضارع کو انہی کر دیا تو وہ فعل کے لئے بہتر از جو ہو گیا اور جز عمل و فعل کا نہ با وہ مقدار
 ہو گیا۔

اس کے برخلاف ان قُودُ وَاوْجُہ اعلیٰ ہے اور یہی مضارع کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے چنانچہ انھی پر بھی آیت اور اس پر
 لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ نیز اَنِّ اور فَعْلُوہ کے درمیان اَمِّ کا فعل بھی ہے اور یہی ان فعل کے ہنر کا وجہ رکھتا ہے پس
 اِنِّ دہم استحقاقی ہے جو نے اَنِّ کو معانی کیونکر نہ تھا (ما جاسکتا ہے)

والتجارة وهي جمع سحر كجمل التجميع جل وهو قليل غير متداس والمراد بها الاعنات التي
تحتوها وقرنوا بها انفسهم وعبدوها طعنا في شفاعتهما والانتفاع بهما واستندوا علىهما
بما كانتهم ويدل عليه قوله تعالى انكم وما تبتعدون من دون الله حصب جهنم من اهلها
فتشاورهم كما عذاب الذاكرين بما كانوا ينفقون او ينفقون ما كانوا يتوعنون زيادة في نقصهم

ترجمہ :- اور تجارت کی جگہ پر عیسے جلاتہ قبل کی۔ اور یہی تار و خلاف قیاس ہے اور عمارت سے مراد دھچ
ہیں جو انہوں نے تیار کی تھیں۔ اور ان سے اپنے دل نگار کی تھی۔ اور ان کی پرستش کرتے تھے اس موقع میں کہ وہ شفاعت
کریں گے اور ان سے ان کو نفی ہو چکے گا۔ اور ان کے شرف کی بدولت ان کے منزلت دینے چل گئے۔
اور اعنات مراد ہونے پر دلیل اور اشارہ کی انکم ذما تبتعدون من دون الله حصب جنم ہے اسے شک تم
اور ان کی تم غلام کے سپار پرستش کرتے ہو وہ جنم کا ایندھن ہیں انہوں کو عذاب دیا ان پرستش سے جو ان کے جرم کا
مقتضا اور باعث تھے بطرح مال و زر پر کرنے والوں کو عذاب دیا گیا اس مال و زر سے جسے انہوں نے بیچ کر کھانا یا کافروں
کا قتل و سرقت بڑھانے کے لئے ان کی توقع کے خلاف ان کو عذاب دیا گیا۔

تفسیر :- عقوبت پر ہوا مقتضایہ جرم الخیر بہلہ مستافہ ہے۔ اور اس کا مقصود تار و زر کا ہتھام سے بھر لگانے
کی وجہ سے ان کی توبہ کا قائل نہ ہونے اور جس کو کفر و کفر لائی ہیں۔
وہ یہی پتھر شتو۔ کفر کا باعث تھے ہذا مراد اس میں کسی باعث جرم اور منشاء شرک کو تحریر کیا گیا جیسا کہ مال
و زر پر کرنے والوں اور اس کی رکعت نہ دینے والوں کے حق میں وارد ہے ”سَيُطَوَّنُونَ“ یا بجلاوا۔ یوم القیامت۔
اور قیامت اس مال کا انہیں طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ پس بطرح ان لوگوں کے جرم کا باعث
مال و زر تھا اور اس سے ان کو سزا دی گئی اس طرح کافروں کو ان کے دیوتاؤں کے ذریعے سزا دی گئی۔
اور کافروں کے خلاف اور ان کی عصرت میں اسناد کرنے کے لئے۔
کیونکہ جس چیز کے بارے میں انہیں یہ توقع ہو کہ وہ ان کے لئے باعث نجات ہوگی جب ان کے وہی عذاب ہو جائے
تو اس پر جس قدر عصرت ہو کم ہے۔ و ذلک لعلہ ان حال ہی کہیں گے۔
باعث مال نے آگ دی میرے نہیں کہنے
میں پر تکیہ تھا اسی سے ہوا دینے گئے۔

وقيل الذهب والفضة التي كانوا يكثرونها ويغترون بها وعلى هذا لم يكن لتخصيص عدا هذا النوع من العذاب بالكفار وجه وقيل بحجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وبطلان المقصود اذ الغرض تهيؤ شأنها وتفاقم عذابها بحديث تنقذ بالابتعاد عن غير هذا الكبريت تنقذ به كل نار وان ضعفت فان صرح عن ابن عباس قال عليه عني يدان الا حجارتهما التلت النار بحجارة الكبريت لسانه النيران.

ترجمہ :- اور بعض نے کہا حجارہ سے مراد وہ سونا اور برآمدی ہے جسے وہ لوگ جمع کرتے تھے اور ان کی وجہ سے فریب کھاتے ہوئے تھے اور اس کو جمع کی بنیاد پر اس قسم کے عذاب کی تیاری کو کافروں کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی وجہ نہ ہوگا۔
اور کہا گیا ہے کہ حجارہ سے مراد گندہک والے پتھر ہیں اور تخصیص کے واسطے یہ اور مقصود آیت کو فنا کرتی ہے کیونکہ مقصود نار و روض کی نوعیت کی کو بیان کرنا ہے اور اس کے شعلوں کی تیزی کو ظاہر کرنا ہے یا یہی طور کہ اس کا ان چیزوں سے دہکا یا جلنے کا جس سے دوسری آگ نہیں دہکا جاسکتی اور گندہک سے ہر آگ سببانی برآتی ہے لہذا آیت ہی پہنچی ہو تو اگر روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پسند کیجئے مگر یہ ہے تو سنا یہ آپ کا مقصود اس سے یہ ہے کہ اس آگ کے قسم پر قسم کے پتھر ایسے ہی ہیں جیسے گندہک دوسری آگ کے لئے۔

تفسیر :- حجارہ کی مراد کے سلسلے میں تاحن نے تین قول نقل کئے ہیں۔
پہلا کہ درجہ کا دوسرا کہ اس سے سونا یا برآمدی مراد ہے تیسرا کہ گندہک مراد ہے۔
تاحن کا مزاج مقدمہ میں عرض کر چکا ہے کہ جو لفظ مختلف تفسیروں کا حامل ہو تاکہ تاحن کا مضمون بیان اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگرچہ پسندیدہ تفسیر کو حتمی لفظوں میں مقام ذکر کرتے ہیں اور تفسیر کو فیصل سے بیان کر سکتے ہیں اس موقع پر تاحن نے جو بارہ کے بارے میں تفسیر اسماء کو پیش کی ہے میں ذکر فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر ان کے نزدیک راجح ہے اور دیگر تفاسیر مرجوح ہیں۔ نیز اگر لفظ گندہک تفسیروں پر نکتہ زمین، جی کی ہے وہ یہ کہ گندہک سونا یا برآمدی مراد لی جائے تو اس قسم کے خطاب کو جو ہر کافروں کے لئے بیان اور کر کے کیا معنی ہوں گے۔ یہ عذاب تو بعض کو کوہ نہ دینے والے کو زمین کو بھی ہو گا۔ حالانکہ قرآن اعلان کرتا ہے "اعقوب ملکافراں"

ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما نزلت بكتة قوله تعالى في سورة التحريم نازو
قدوها الناس والمجادلة سمعوه هم تعلمون النار ووقوع الجملة صلتها فانها تحجب
ان تكون قصة معلومة.

ترجمہ :- اور جب یہ آیت مدنی ہے اور سورۃ تحریم کی آیت "ناراً وقوداً بالناس والمجادلة" کے کہ میں نازل
ہوئے کہ بعد نازل ہوئی اور اس کو عربی میں بھی رکھا تھا تو پھر اس آیت میں نار کو معرفت لانا بھی صحیح ہے اور بعد
کے جملہ کا صدارت ہونا بھی صحیح ہے کیونکہ جملہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ واقعہ معلوم ہو۔

ایضاً مذکور شدہ آیت عذاب مرفوع کا نزل کھلے تیار کیا گیا ہے :-
اور اگر گندھک تفسیر کی جائے تو مقصود آیت ہاتھ سے جلا ہے کیونکہ مقصود آیت اللہی دروغ کی انفرادی نشان کو
ظاہر کرنا ہے کہ بدینہ کی نہیں دروغ کی آگ ہوگی وہ دنیا کی آگ نہیں زیادہ بڑا اور جلاؤ الی ہے یہاں کہہ کہ اس کا
ایندھن اور سوخت بھی یہاں کی آگ ہوگا یہاں تیسرا سا تیسرا آگ کے جوہن ٹھنڈے ہو جائیں وہاں
پتھر سے اور زیادہ پھر کے تکی ہیں اگر گندھک مراد الی ہائے تو دروغ کی آگ میں آگ کھان کیا ہوگا یہاں آگ
اگر گندھک ہی سے روکش کی جاتی ہے۔

لیکن جیسا وہی کی نظر اس پر بھی ہے کہ یہ تفسیر ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے صحابی
رسول سے روایت شدہ تفسیر برکت بخینی نہیں کی جاسکتی کچھ کلام احوال مدار کے سلسلے میں اثر صحابی حدیث
مرفوع کا درجہ رکھتا ہے اس کے جیسے آوی لڑیدہ درجہ سیدہ قلم کے کچھ ہیں کہ اول تو یہ روایت حسنہ صحیح
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی نہیں اور اگر محبت تسلیم بھی کر لی جائے تو ان کا مقصود مجازۃ الکفریت
کی تعمین نہیں ہے بلکہ تفسیل ہے یعنی عذاب ہے کہ نار جہنم کیلئے دوسرے پھل سے ہی جو کچھ تفسیر گندھک دنیا کی آگ کیلئے
موجود ہیں ان کی نظیر کہیں ہے کہ کو مجازۃ الکفریت کو بلا تاویل اپنے ظاہر میں معنی ہی پر رکھ جائے تب ہی یہاں لفظ
یہی سرفراز نہیں آتا کیونکہ گندھک کی آگ از چند خصوصیات کی وجہ سے عذاب کی شدت کا باعث ہے گندھک
میں حرارت انتہائی درجہ کی ہوتی ہے اس کے سلسلے خوب پھرتے ہیں وہ مدت بعد دروغ ہو جاتی ہے وہ نہایت بدبودار
ہوتی ہے اور جہنم میں لوہے کی طرح مدت کے ساتھ چپک جاتی ہے تو گو یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نار جہنم شدہ عذرات کثیر
ان بہت بڑے انتقاد کرنے والے اور نفی اللہ سال ہوگی۔ (شمس الدین احمد)

تفسیر :- یہ ایک بخاری الفاظ کے شبہ کا جواب ہے جس پر ہے کہ سورۃ تحریم میں مضمون یوں بیان ہوا ہے یا اللہ
استوا اللہ لکھ کر واپس لکھ کر ناراً وقوداً بالناس والمجادلة اور نار کو کھڑا اور وقوداً بالناس والمجادلة

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَبَيَّنَتْ لَهُمْ وَجَعَلَتْ عُدَّةَ عَذَابِهِمْ وَفَرَضَتْ أَعْتِلَاتِهَا مِنَ الْعِتَادِ وَمَعْنَى
 العُدَّةِ والجمعلة استئذاناً أحوالاً بأضمار قدان الذال من الضمير التي في وقوعها وإن
 جعلته مصدر الفصل بينهما بالخبر.

ترجمہ :- تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔
 ترجمہ (معارف) :- معنی کافروں کے لئے کیا گیا ہے اور ان کے لئے مسلمان عذاب بنائی گئی ہے اور ان کے لئے "عُدَّتْ"
 کی ہے، (مخبر) ہے عتاد سے عتاد خبر کے معنی ہیں اور یہ جملہ استئذان ہے یا بتقدیر قدان سے معنی ہیں اس خبر سے حال
 نہیں ہے جو خود ہا میں ہے۔ عتاد و خود ہا کو آپ مصدر قرار دیں کیونکہ خبر اور مصدر کے درمیان خبر کا فعل ہے۔

ادبیہ صلیت سے ہم معنی ناکو حکم قرار خود ہا اس واسطیہ کے واسطیہ بنا کر ذکر کیا گیا ہے اور فاعل الذال ان اللات
 میں اللات کو معلوم قرار خود ہا الناس واسطیہ کو مصدر ذکر کیا گیا اس اختلاف تفسیر کو جس پر کیا ہے؟
 قاضی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو معلوم اور کس کو مصدر بنایا تاکہ قاضی کے بیان میں دونوں کا مخاطب کو
 پہلے سے علم ہو اب چونکہ سورہ فتح کی آیات سے سامعین کو بتاوا اور خود ہا الناس واسطیہ کا علم ہو چکا تھا اس لئے اس
 کے بعد نازل ہوئے والی آیات میں ایک کو معلوم اور دوسرے کو مصدر ذکر فرمایا۔

تفسیر :- آیت میں غوی اختیار سے دو صورتیں ہیں، استئذان ہے حال، استئذان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
 سوال مقدار کا جواب ہو بلکہ مقصود یہ ہے کہ جس مسئلہ سے جو اور یا قبل سے اس کا تفسیر فاعل جو کہ یہ کہ قبول
 علیہ حکم مساکونی فوق مسلم اس کو سوال مقدار کا جواب قرار دینے سے اباجرتا ہے۔ حال اسے جو سے خبر درسی جو کہ
 اس سے پہلے قدر کی قدر نکالی جاسے اس لئے کہ فعل ماضی حال اس وقت سے پہلے جیسے اس سے پہلے قد جو اور ذال اللات
 اس کا انکار ہو گا۔ ترجمہ ہو گا اور اس آگے جس کا ایندھن توگ ہیں اور پھر اس واسطیہ میں کہ آگ بنا کر
 رکھی ہے کافروں کے لئے۔

قاضی فرماتے ہیں کہ وقوع کی ضمیر متعلقہ الیہ کو ذال اللات قرار دیا جائے کیونکہ ذال اللات اور حال کے درمیان
 فصل (مقیم) جاتا نہیں اور یہاں "الناس والحبارة" جو ترکیب میں خبر واقع ہیں اور با ضمیر کے لئے جہی
 ہیں ان کا فصل لازم ہے گا اور اگر خود کو مصدر ہاں لیا جائے تو میں اس فصل سے بابت نہیں ہے۔

شبکہ :- انکار کو ذال اللات ہلکے کی صورت میں ہی فصل ہے اور کافی فصل ہے
 الجواب :- جو فصل ماضی ہے وہ فصل (ضمیمہ) ہے اور "الذال" کے لئے خود ہا اس واسطیہ "وہ" نہیں
 نہیں ہے بلکہ اس کا یہاں ہے کیونکہ مصدر و معمول ہوتا ہے پس فصل واجب لازم نہ آیا۔

والثانی انہا تنقسم الزخار عن الغیب علی ما ہو بہ فانہم لو عارضوا بشئ لا متنع خفاہ
عادۃ تسمیہا ولطاعنوں فیہ اکثر من الذی ابین عنہ فی کل عصر۔

والثالث انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لو شک فی امری لم دعاہم الی المعارضۃ بخلاف
المباغتۃ فمما ذہ ان یعارض فتدحض بحجتہ وقولہ نعم اعدت للکافرین دلی علی ان النار
مخلوقۃ معدۃ لہم الآن۔

ترجمہ:۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ آیت متکل ہے اس اخبار غیب پر جو مطابق واقعہ ہے اس کے کردہ لوگ اگر کوئی
چیز نگران کو کے مقابلے میں مانے ہوئے تو سب انداز اس کا جتنا سال خاصہ تھا اس وقت جبکہ قرآن پر طعن کرنے والے
ہر دور میں زیادہ ہے اس کی طرف سے دفاع کرنے والوں کے مقابلے میں
اور تیسری وجہ یہ کہ علی علیہ السلام کی گراہی معاملہ میں شک ہوتا تو کبھی کفار عرب کو اس مدت کیساتھ
مقابلے کی دعوت دیتے اس معاشرے کے کہیں آپ کا مقابلہ جواز آپ کی حجت ثبوت ملے۔
اور اہل ابرار سے اعدت للکافرین ہاں پر دلیل ہے کہ دوزخ پہلے ہی سے مخلوق اور دنیا کر رہا ہے۔

دلیلیہ مرگہ مرتبہ روح ثبوت کا حامل ہوتا ہے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی۔

تفسیر میں:۔ ہر دوسری دلیل نبوت کے لئے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت سابقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان مبارک سے کھلوا یا آقا "ہم نقب لہا" یہ کفار مکہ بھی جس مثل صورت نہیں لاسکتے اور حسب طرح ارتداد
جو اب تک جو دوسرے سال گذر چکے اسی طرح ان کفار کا غیر ظاہر ہوتا رہا یہ اب اخبار غیب اور ایسی شےیں گونا
گوں ہیں جو ان کو مخالفت سب تسلیم کرتے ہیں۔

تیسری دلیل نبوت کا حاصل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد رجوعنا و بینا تھے آپ کی نظر آتی تھی
دور بین اور توحید پس بھی آپ اپنی دور بینی اور عقل رسا سے یہ جانتے تھے کہ نبوت کے دعوے کے بعد اور نگران کو
کلام حق کہنے کے بعد اس کا مقابلہ ضرور ہو گا اس کے باوجود آپ نے دعویٰ کیا اور بڑی دھوم دھام اور زور و شور
سے دعویٰ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں تھا اسی لئے
آپ کے قلب مبارک میں اس اہمیت نے داعی نہیں پایا کہ کہیں اس کا مقابلہ نہ کیا جائے اور خدا نے کرمہ ہماری حجت
فرسودہ ہو سیدہ ہو جائے پس آنحضرت کا یہ نفس من فکر بھی ایک دلیل نبوت ہے۔ بعض اوی قسوں نے دلائل نبوت
کو اگر شک نہ ہو کہ جس کو کہہ ہیں اس کو آیت میا قدر کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ روزیہ ایسی ہے پیدا کر دی گئی ہے

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، عَظُفًا عَلَى الْجَمَلَةِ السَّابِقَةِ وَ
 الْمُقْصُودِ عَظْفٍ حَالٍ مِنْهَا مِنْ بِالْقَمَلِ الْوُصْفِ ثَوَابِهِ عَلَى حَالٍ مِنْ كَفَرٍ بِهِ وَكَيْفِيَّةِ عَقْلٍ
 عَلَى مَا جُورَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْإِلَهِيَّةُ مِنْ أَنْ يَشْفَعُ التَّوْعِيدُ بِالْإِثْرِ هَيْبِ تَلْشِيطِ الْاِكْتِسَابِ
 مَا يَنْجُو وَتَلْشِيطِ عَنْ الْاِقْتِرَافِ مَا يَرُدُّ لِاعْظُفِ الْفَعْلِ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى يَجِبَ أَنْ يُطْلَبَ لَهُ
 رَاشِدًا كَلِمَةً مِنْ أَمْرٍ وَنَحْوٍ فَيُعْظَفُ عَلَيْهِ۔

ترجمہ مختصر: اور جو شخص ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ ان کو جہنم کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اور جو شخص کفر کیا وہ ان کو جہنم کے لیے تیار کیا جائے گا۔

ترجمہ عبارت: اس کا عطف مذکور مضمر حمل پر ہے اور مقصود قرآن پر ایمان لانے والوں کے معافی اور ان کے
 ثواب کی کیفیت کا عطف کرنے کے لیے متکثرین قرآن کے حال اور ان کے عتاب کی کیفیت پر اور یہ اسلوب اس قدرتی روش
 کے مطابق ہے جو براہ صلیبی رویہ کے ترہیب و دھمکی کے ساتھ ترہیب و خوشخبریوں کو جس حالت میں لایا گیا ہے تاکہ
 جنات بخش چیز میں برآورد کیا جائے۔ اور یہاں تک چیزوں سے رد کیا جائے۔
 یہ عطف نفس ناطق کا عطف نہیں بلکہ اس کے لئے نفس ناطق پر یا عقل پر کوتاہی کرنا ضروری ہو۔

وَبَقِیہ مگر غرض یہ کہ یہاں کو قیامت برپا ہونے کے بعد اس کو یہ لایا جائے گا۔ اور اس ذلت کی دنیاویہ کلمہ عذرت
 ماضی مجہول ہے جو حق کے تحقق اور ہو چکے پر دلالت کرتی ہے۔

تفسیر:۔ وبقیہ کا راز عاطف ہے اس کے مفعول علیہ میں دوا تھاں ہیں۔
 دہ کہ یہی شرط دوزخ کے مجموعہ کو مفعول علیہ قرار دیا جائے۔

دہ کہ یہ صفت ناقصہ کو مفعول علیہ قرار دیا جائے۔ یہی صورت میں مفعول علیہ دواں کہتم لی رب سے لے کر
 اعدت لکائنات تک ہوا کلام ہوا اور یہ عطف قصہ عملی، قصہ ہوا کائنات، ایک مضمون کا دوسرے مضمون پر عطف
 ہوا کہ اس مفعول میں "ن و صلیب" یعنی کے مفادات کے درمیان کسی نقطہ مناسبت نہ رہا نسبت کی نسبت نہیں
 اٹھان جاتی ہے بلکہ دونوں کی ہر چیز کے مقصود و مطلوب میں مناسبت کا پایا جانا کمال ہوتا ہے۔

یہاں جو کہ عطف اس قسم کا ہے اس نے یہ کہے کا موقع نہیں کہ مفعول اور مفعول علیہ میں یہ کہیں مناسبت نہیں
 ہے ایک صورت شرط ہے۔ دوسرا شکل اس پر ہے بلکہ نظر اس پر ہے کہ یہ کہ مقصود و نحو یہ کہ ترمیم، زرد و سرے
 کا نشانہ خاص و زعمیت گویا دونوں طرف کی نوعیت میں انہیں میں ہیں کہ یہ ہیں ہندہ عطف کردہ لایا اور واضح

اور علیؑ فاقوا لانہم اذا لم یاتوا بما یعارضہ بعد التحدی ظہر اعجازہ واذا ظہر ذلك فمن کفر بہ استوجب العقاب ومن امن بہ استحق الثواب وذلک لیسئل عن ان ینفون قولہم ویبشروہم قولہ۔

واما امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واعلم کل عمل وکل احد یقدر علی البشارۃ بان یشیرہم ولم یناظرہم بالبشارۃ کما حاطب الکفۃ نفیہا عنہم وایضا بانہم احقوا بان یشیروا وھینئ اجماعہم لہم وقرئی ویشیر علی البناء للمفعول عطف علی اعدان فیکون استیعنا فی۔

ترجمہ :- یا مطف ہے فاقوا پر اس لئے کہ جب حکمران بیچ کر باوجود اس کی کھڑی ہو کر قتل کا مقابل ہوا تو قتل کا اعجاز ظاہر ہو گیا اور یہی حال اظہار ہو گیا کہ جس کے کفر اختیار کیا وہ عذاب کا مستحق ہوا اور حایان لایا وہ ثواب کا حقدار ہوا اور یہ مستحق تھا ان کے لئے کہ ان کو خوف دلا جائے اس لئے کہ جو غیر مسلمان ہوتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کو یا ہر دور کے عالم کو یا ہر اس کو جو تشریح قدرت رکھتا ہو اس کا حکم دیا گیا کہ وہ مومن کو کوریت دے اور خود براہ راست مومن کو بشارت کا مخاطب نہیں کیا جس طرح کافر کو کھانا، مومنین کی عظمت و علم کو کم کرنے اور بے بنیاد کرنے کے لئے کہ مومن اس کے مستحق ہیں کہ ان کا ان نعمتوں پر خوشخبری اور مبارکبادی دے جائے جو ان کے لئے تیار کی گئیں۔ اور ہر کوئی عینہً معمول بھی پڑھا گیا ہے (اس صورت میں) مطفوں کو کائنات پر اپنے مصلحت مند ہونے کا

ارتقاء کے لئے، دونوں میں یہ ہے کہ دونوں احوال فرق کے بیان پر مشتمل ہیں۔

تفسیر :- یہ مطف کی درسی صورت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مطف مطف ہے اور فاقوا مطف علیہ ہے۔ اس مطف پر ایک سرسری مشہد جو سکتا ہے کہ مطف اور مطف علیہ میں بظاہر رابطہ نہیں ہے بلکہ یہ مطف ایک تکلف محض ہے۔

تاکہ اس مشہد کو اٹھانے کے لئے مطف اور مطف علیہ میں رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ مطف اور مطف علیہ میں رابطہ یہ ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے یا ان کے درمیان رابطہ نہیں ہے مگر یہ بات اولیٰ ہے اس پر دوسرا جملہ ہوگا۔

والبشارة الخبر السار فإنه يظهر آثار السور في البشارة ولذا قال الفقهاء البشارة
هو الخبر الأول حتى نوقل الرجل لعبده من بشرني بقدر وم ولدني فهو حرقاً حقيقياً
فإذا عتق أولهم ولو قال من أهدني عتقوا جميعاً أو أبا تولدني فبشرهم بعد أب
اليسوع على التقهكم أو على طريقة قول: . . . تهمة بينهم ضرب وجميع .

ترجمہ :- بات اول مرد و عورت غیبیہ کیونکہ ان میں خبر سرت کے امتداد خبرت کی غلبہ پر نظر کرتی ہے اس لئے فقہاء نے اس بات کو درج خبر سرت میں جو اصل اطلاق میں نہیں ہے جو عینا اگر کوئی اپنے چند فلاسوں سے کہے "من بشر فی القدر دم و لدی خبر و اولہ غنہ" میں نے جتنا تمنا اس کے لئے کہے کہ خبر پہنچائی تو اس میں جس طرح خبر پہنچائی ہے وہی آزاد ہو گا نہ لاگو کیوں کہا جائے "من اخبرنی القدر دم و لدی خبر سرت" تو سب آزاد ہو جائیں گے اور رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد "فبشر بہم بقداب الیم" سورہ محمد ص ۱۱۱ استہزاء پر مبنی ہے یا شاعر کے قول قیۃ بینہم فرب و یحییٰ ان کو مر دہے گا

ترقیہ و گدشت: ہر غیب علیہ شکرین کا ظہور و عجز ہے کیونکہ جبکہ مشرکین مثل قرآن کے عاجز ہیں تو قرآن کریم کا اعجاز
خفا ہے جو احسن کمال اور تجلی ہے کہ کمالِ بطول پر حجت کمال پر کچھ اپنی تکمیل حجت کا تقاضا ہے کہ مشرکین کو مذہب کا خوف
دلایا جائے اور وہ مصلح کو مذہب کی پشت دے دی جائے اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ میں غیورم پر تقوا مرتب ہے اسی پر ترقی
و گدشت ہے۔

قرآن کو کج فہم نہ آئے۔ کیا یہ اس طرح جو نہیں کوئی شائد کا حکم ہے واسطہ یہ جاننا اور یہ اس پر ایمان آنا فاسد ہے۔ خواہ جس جو ہر وقت بشر سے انکار کیا۔

[illegible]

مفسر نسیم غزلت میں بقیہ تصنیف کا مضمون بخوبی سمجھ لیں اور اس کی قرارت ہے کہ وقت اس کا اعلان اُغتربت پر ہو گا۔ اور
یہ مدت کہ انہیں ہر مہینہ مسلمانوں پر ہو گا۔

محتاج و رخ آست قبر ہے۔ عذاب الیم میں غیر متواتر معنی ملا دیں، جیسا کہ شاعر کے مصرعہ تبتہ بنیم غریب
و یحییٰ میں تبتہ کا لغو غیر متواتر مراد ہے مصرعہ کی تشریح گذر چکی دیکھ لی جائے۔
عبدالکلیم فرماتے ہیں کہ خارجی نے تبتہ بنیم کو تنگ کے مقابل لاکر ناگلب کار دیکھا ہے ناگلب اس کو تنگ میں داخل
مانگتے ہیں۔

تفسیر ۱۰۔ ماحلات، ماحلات کی بجائے اور اس لئے جامدہ کے تاخیر مقام ہے یعنی جس طرح اس لئے جامدہ۔
بغیر موصون کے ذکر ہوئے ہیں اس طرح ماحلات کا موصون ذکر نہیں کیا جیسا کہ حسنا حسنا سار شفق میں ہے اور
بغیر موصون کے ذکر ہوئے ہیں اس دفعی کی تاخیر جلیہ کے اس شعر سے ہوئی ہے۔
سہ کیف احوار و انتفک صاعتر ۱۰ من کل لام نظر الغیب تا تین۔

سنا سنے ماحلات کو بغیر موصون کے ذکر کیا ہے جلیہ بعینہ تفسیر ایک بے وقت اور کونواہ قدرت امر گذرا۔
سہ اور غائب اس کی بے وقت کی نسبت پر اس کو جلیہ کہتے تھے۔ لام بفتح اللام و سکون الهمزة ایک شخص گذرا ہے
جو قبیلہ عرب کے ایک خاندان کا مورث اعلیٰ ہے اس نے اس خاندان کو نبی لام کہتے ہیں اس میں عارث اس
خاندان کا ایک نامی گویا فرد تھا دراصل اور نہایت مرد و لاجب کہتے ہیں کہ دو سو سال کی عمر کا کر رہا ہے ایک
ادبی روایت کے مطابق اس شعر کو اس فنکار نے کہ بارسد و جهان نے جو لام کا فرزند تھا اس کا اس میں عارث کو
سہ میں خلعت سے لڑا اس پر خفا ہوا چونکہ وہ جہاد ماحلات نے جلیہ کو شین سواد ٹھوس کا لایع
دے گا اس کی دوست ہوگا جلیہ نے ان کی لڑائی میں مدد کر دی اور یہ شعر پڑھا شعر میں "انتفک" فعل ناقص ہے
مازال کے معنی میں ہے ماحلات اس کا کہ ہے لغت حسنہ کے معنی میں ہے تا تین، انتفک کی خبر ہے من کل لام اور نظر
الغیب تا تین سے متعلق ہیں، نظر لفظ لایع ہے کہیں کلام کہنے لگا گیا ہے ترجمہ ہوگا۔ مدد ستا کو مگر جو سکتی ہے جبکہ
بیشہ ان لام کی طرف سے میری عدم موجودگی میں بھی ملنے کے اقدام پر تنگ ہو چکے رہتے ہیں۔ لار دین شریعت شامل ہیں
فرماتے ہیں ماحلات کا مستقل جیسا اعمال میں جو تلبہ تو اس سے دعا عملی مواد ہوتے ہیں جن کو شریعت نے جائز و ناجائز
رکھا ہے۔ ناظر سہ لایع کوئی کا خیال ہے کہ موصوفہ کے بعد حسنہ کی تلبہ کا افسانہ ان افعال کو خاتم کرنے کے لئے ہے جو بعض
مباح ہیں۔

شعبہ پیدا ہو تلبہ جیسا کہ میں ماحلات سے اعمال ملا دیں تو ماحلات بھی مؤنث کیوں لایا گیا؟
مفسر لہام کی زبان میں جلیہ یہ کہ اس کو خلعت کی تاویل میں لے لیا گیا ہے مگر اصل تھا افعال الصالحات اور
احسان مؤنث ہے لہذا اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ مثلاً اور خلعت میں تواتر نہ ہے بلکہ لاری دوسرے معنی نہ ملائے
جائیں۔

واللہ فیہ للجنس وعطف العمل علی الايمان مرتباً للعلم علیہما اشعاراً بان السبب فی
استحقاق هذه البشارة مجموع الامرين والجمع بین الوصفین فان الايمان الذی هو
عبارة عن التحقیق والتصدیق اُسُّ والعمل الصالح کالبناء علیہ ولا غناء بآس کالبناء علیہ
ولذلك تلما ذکوا مقہرین فیہ۔ دلیل علی انها خارجة عن مسمى الايمان اذ لا حاصل
ان الشئ لا یعطف علی نفسه وما هو داخل فیہ۔

ترجمہ :- دو مصاحبات میں نام تعریف جنس کے ہے اور اللہ تعالیٰ نے عمل کا ایمان پر عطف فرمایا اور دونوں
پر حکم کرتا کہ مرتباً فرمایا جتنا علم کے اس بشارت کے استحقاق کا سبب دونوں کا مجموعہ ہے اور دونوں وصفوں
کا جامع ہو جائے اس لئے کہ ایمان جو تحقیق و تصدیق کا دوسرا نام ہے وہ بنیاد اور نیوکے درجہ میں ہے اور عمل صالح ایسا
ہے جس میں دین اور دنیا کا روبرو اس بنیاد کی وجہ سے پورا استغناء نہیں ہوتا جس پر دین اور دنیا کو اس لئے ان دونوں کو
جستہ کہ جتنا تہا ذکر کیا گیا ہے۔

اور اس آیت میں اس پر دلیل ہے کہ اعلان ذات ایمان سے خارج ہیں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شئ کا عطف اس
کی ذات پر ہوتا ہے اور دوسری چیز پر ہونے پر اس کی ذات میں داخل ہے۔

تفسیر :- عبارت مذکورہ میں مفسر نے تین باتیں بیان کی ہیں ائم تعریف الصالحات میں جنس کے لئے ہے اور
میں سے مراد بقول فاضل صاحب کثرت سلام اعمال صالحہ کا استغناء نہیں ہے بلکہ ان اعمال صالحہ کی جنس مراد ہے جو
میں سے وقتاً فوقتاً الزامات خیر مطلوب ہوتے ہیں۔

وہ جنس جو علم کے یا کمالات ہیں کے لئے ایمان و عمل پر دو کی جامعیت ضروری ہے اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ اگر عمل صالح کا ایمان پر عطف کیا جائے اور یہ عطف جمیع مطلق کے لئے ہے اور پھر ان دونوں پر پشت کرتا کہ مرتباً
فرمایا گیا ہے اس سے واضح ہو جائے کہ بشارت کے استحقاق کے لئے دونوں کی جامعیت ضروری ہے ایمان بنیاد ہے
عمل صالح غارت جس طرح تکلیف سے بچاؤ کے لئے تہانیا و کافی نہیں بلکہ غارت بھی ضروری ہے اس طرح کمالات کے
لئے تہانیا ایمان وہ کمالات ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتی ہے۔

دوسری آیت میں اس کا ثبوت ہے کہ عمل صالح ایمان کا جزو حقیقت نہیں ہے کیونکہ داخل ہے کہ اس کی
ذات اور اس کے جزو داخل کا عطف نہیں کیا جاتا ہے پس اگر عمل صالح حقیقت ایمان میں داخل ہوتا تو فعلوا
اصالحات کا سوا پر عطف نہ ہوتا پس آیت دوم سے منقولہ کہ اس میں خیال کا کمال داخل ایمان میں ہے۔

ان لہم منسوب بانتم الخافض فافضاء الفعل الیہ اویحقر یا ضارہ مثل اللہ لا فعلن
والجنتہ اللزج من الجرح وهو مصدر جنتہ اذا ستم وعلل ان لا یکن السائر سمریھا
الشجرة المظلل للالتفاف اعضاہا لعلھا الملقاة کالہیستان ما تحتہ ستاتہ واحدا قال بکان
عنین بن غریب مقتلتہ ب من النواجم تستقر جنتہ مصحفا ای تخلط لوالا ثم الیستکما فیہ
من الاشجار والکثافۃ المظللتم دنا الثواب لسانیہ من الجنان وقیل مہیت بئالک لافض
استقر فی الدنیا ما اعد فیہا للبشر من انان یفعم کما قال تغلہ فلا تغلم نفس ما اخی
لہم من قنۃ اعیین۔

ترجمہ :- "ان لہم" بزرگ تھو اور ایسا فعل منسوب ہے یا بتقدیر جرح پر مجرب ہے جیساکہ "اللہ لا فعلن"
جناحیں الیسا ضرر کر دے گا۔

اور جنتہ یعنی کائنات کا اسم مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس وقت بڑھتا ہے جب کوئی نے کسی کو چھالے
اور اس سے اس کے اصل معنی چھالنے کے ہیں مسلمان اور بدعت جہ نام ہے برائے "سو سوہم" کیونکہ اس کی شاخیں
پیشی جوئی اس کا ایک دوسری میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں گویا وہ درخت اپنے تلے کے چیر کو کیبا رگی رکھا لیکن اسے شاعر
کہتا ہے ۔

کلن عنین بن غریب مقتلتہ ب من النواجم تستقر جنتہ مصحفا۔
جنتہ مصحفہ کجھو کے لیے درخت سردار ہیں پھر جنتہ نام رکھ دیا گیا باغ کا کیونکہ اس میں گھنے سیاہ دار
درخت ہوتے ہیں پھر دانا لجزاء یعنی بہشت کا نام جنتہ رکھا گیا اس لیے کہ اس میں جس باغ میں بعض کا قتل ہے
اس بہشت کا نام جنتہ اس لیے کہ بہشت میں جو رنگ برنگ نعمتیں پیش کرتے تیار ہیں ان کو دینا میں غنی
رکھا گیا ہے جیساکہ ارست ہے۔ فلا تغلم نفس ما اخی لہم من قنۃ اعیین "تو صاحبین کے لئے جو انعمول کی
معتدک کا سامان چھپا رکھا گیا ہے اسے کوئی متفلس نہیں جانتا۔"

تفسیر :- "ان لہم" خصوصاً ائین بھی ہو سکتا ہے۔ اور عربیوں میں اصل عبارت یوں تھی۔ والیہ الدین منوا
وعلل الاصناف بان لہم اب اگر کہیں کہ بارہارہ کونسیا منسیا کر دیا گیا اور فعل لہم کو اس کی طرف بتا دیا
معتدی کر دیا گیا ہے تو ان لہم "معتوبہ" حمل ہو گا۔ سیبویہ اور زبیر اس کے قائل ہیں۔
اور اگر بارہارہ کو معتدرا اور مہونا انیس جیساکہ "اللہ لا فعلن" میں داؤتھیں مہونہ سے تولد نام مجرب و

و بعد از دنیا بویاها کان الجنان علی ما ذکره ابن عباس سبع جنة الفردوس و جنة
عدن و جنة النعیم و دار الخلد و جنة الماوی و دار السالم و علیون و فی کل واحد
منها من رب و درجات متفاوتة علی حسب تفاوت الاعمال و العال۔

ترجمہ :- اور جنات کو چھ نکاح اور اسکو نیکو لانا اس لئے ہے کہ بعض بقیع بن یزید ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہیں۔
جنة الفردوس، جنة عدن، جنة النعیم، دار الخلد و جنة الماوی، دار السالم و علیون اور ان میں سے ہر ایک میں
اعمال و درجات و اعمال کے حسب مراتب مختلف درجے ہیں۔

دبقیہ مسند مستند ہوگا مفید اور کسان کی ناسخہ ہے۔

فانہی نے رنگیں و درختوں کا کلام اس اختلاف اہل کو کی جانب اشارہ کیا ہے۔

بیانات کی تفصیل اور اس کے درجہ بیان ہے فرماتے ہیں، بیانات جنة کی جیسے جنة سے نکلیے جنة باہر
نعرے صمدیہ ہم جن جن کا مارہوئے لفظ میں آیا جاتا ہے اس میں چھلانے کے معنی ہائے جائیں گے چھ چھ جنوں میں
ستر عقل پہنچیں اسی پر کہتے ہیں جو شک و تردید میں غلط فہم و متور ہو جائے جنة وصال کو کہتے ہیں جو ہمارا کو سرگئے
چھالیں ہے سب اور درخت کو جنة اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے تلے جو آتا ہے چھپ جاتا ہے، رہبر کے شعر میں
جنة و رخت کے معنی میں استعمال ہوئے۔ ترجمہ کا شعر ہے کان عین البیت غری شقیہ غریث کاغوش
بے ڈول کو کہتے ہیں جس سے کھینچا اور باغوں میں پانی دیا جاتا ہے، رقتتہ و ما ذنی جو کہی ہوئی لہو لہو
اور اناوی، جو، خواجہ ناظمہ کی جمع ہے ناظمہ و اعن جن سے پانی کا ڈول کھینچا جائے جنة جو رخت و رخت جن
مستحق کی جہت حقوق الہیہ اللہ سے درخت کو کہتے ہیں،

شجر کا ترجمہ ہوگا گو یا میری دونوں آنکھیں کبری اوٹس کے درخت سے ڈولوں میں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اذنی
پانی کھینچنے والیوں میں سے ہو جو کہنے کے درختوں کو سب کر لے ہے مقصود اس امر ہے کہ میری آنکھیں لا کھول
میں آنسوؤں کا سیلاب ہے جو کہ پانی ڈول سے نکل رہا ہے و میرے آنسو میں گویا میری دونوں آنکھیں ان دونوں
میں رکھ دی گئی ہیں۔

امام لغت بیضاوی فرماتے ہیں کہ جنة کو باغ کے معنی میں اس مناسبت سے لیا گیا ہے کہ باغ میں سایہ
اور گھنے درخت ہوتے ہیں اور جو کہ دار الخلد نامی بہشت میں بھی باغ ہیں اس لئے بہشت کہتے ہیں جنة کا لفظ
استعمال کیا گیا۔

بقول بعض بہشت کو جنت سے موسوم کرنے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بہشت میں جو بھتیں ہیں ان کو دنیا
میں اس طرح سے فتنی اور متور رکھا گیا ہے کہ ارشاد ہے، فکلم نفس باطنی ہم من قرۃ أعین۔

واللہم تدل علی امتہاقہم ایہا کاجل ما یترتب علیہ من الایمان وانعل الصالح لالذاتہ
فانہ لا یکانی النعم السابقۃ فضلا من ان یقفی ثوبا وجرد فیہ الاستقبال بل یعمل لشار
وعقنض وعدہ ولا علی الاطلاق بل بشرط ان یستمر علیہ حتی موت وهو مؤمن لقولہ
تعالیٰ وَمَنْ یُتْرَکْ دِمْنُکُمْ عَنْ دِیْنِہِ فَمِتُّ وَهُوَ کَافِرٌ تَاوَلِیْتُکَ حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ وَقَوْلہ
تعالیٰ لِنَبِیِّہِ عَلَیہِ السَّلَام لَئِنْ اَشْرَکْتُ لَنَجْزِیَنَّ عَمَلُکَ وَاشْبَاہَ ذٰلِکَ وَلَقَدْ سَمِعْنَا
لَم یَقِیدُ ہُزْنُہُ اَسْتَغْنَا عَمَہَا

ترجمہ :- اور لام جارہ وکالت کرتا ہے جو میں نے کے استحقاق جنت پر اس ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے
پر جنت کی قربت کا ترتیب ہے لیکن یہ استحقاق محض ذات ایمان اور ذات عمل صالح کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ
یہ ایمان و عمل صالح سابقہ بقول ہی کی مکانات ہیں کہ سنا چہ جا چکا کہ کس ثواب کا تقاضا کرے بلکہ یہ
استحقاق محض شریعت کے تصور وینے اور وعدہ کر لینے کے نتیجہ میں ہے۔ شریعت کا وعدہ بھی علی الاطلاق سبب
نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ کہ بندہ ایمان و عمل بر قائم رہے تا وقتیکہ اسے موت آئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے وَمَنْ یُتْرَکْ دِمْنُکُمْ عَنْ دِیْنِہِ فَمِتُّ وَهُوَ کَافِرٌ تَاوَلِیْتُکَ حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ سے اپنے دین سے برگشتہ
ہو گیا اور اسے ایمان و غیرت کافی تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال رائے کاوت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے میں ملے
اللہ ملید و سلم سے اختلاف ہے لیکن اشرکت کی جگہ علیک واکر بالغرض آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال غارت ہو
جاتی ہیں گے، اس طرح کسی اور بھی آیتیں ہیں اور شبایہ ان ہی آیتوں پر قناعت کرتے ہوئے یہاں یہ قید نہیں لگائی
گئی ہے۔

تفسیر :- یہ جنات کو بعضیہ میں اور صورت بیکر کرنے کی وجہ کا بیان ہے۔ سوجہ لائقیات کی کثرت اور ان کا قدر
تاکر کرنے کے لئے یہ کیونکہ جنتیں ہر ذات مرتبان القرآن صحت ہیں عیاں ہیں اور عبادات ہیں اور مکرہ لانا ان کی
نوفیت اور ان کے طبقاتی تقادرات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس لئے کہ ہر قسم میں جنتیوں کے حسب مراتب
مختلف درجے ہیں،

تفسیر :- عبارات ہاں کا حاصل یہ ہے کہ ہم کلام جارہ استحقاق پر ذرات کر لیا ہے اور چونکہ اس استحقاق
کا ترتیب ایمان اور عمل صالح پر ہے اس لئے یہ بھی سمجھیں کہ ایمان و عمل صالح اس استحقاق کا سبب

وكلما نصب على انظاره ورزق مفعول به ومن الاول والثانية للابتداء واقعتان موقع الحال واصل الكلام ومعناه كل حين او مرة رزقوا من رزق مبتدأ آمن الجينات مبتدأ من ثمرة قيل الرزق يكونه مبتدأ آمن الجينات وابنداءه متبعا بابتدائه من ثمرة فعد الجان الاول رزقا وصاحب الحال الثانية تنبيه المستكن في الحال ومجمل ان يكون من ثمرة بيانا لتقدم كما في قولك رأيت ملكا اسدا وهذا اشارته الى نوعه رزقوا بقولك مشيلا الى نهر جار هذا الماء لا ينقطع فانك لا تعنى به التبيين المشاهد منه بل النوع العلوي المستمر بقا تبجربا ثم وان كانت الاشارة الى عينة المعنى هذا امثل الذي ولكن لما استحكم التشبيه بينهما جعل ذاته كشيء لك ابو يوسف وابو حنيفة.

ترجمہ :- اور کلمہ نظر سے کہ بنا بر مصوب اور رزقا مفعول بہ ہے اور پہلے در دو سزا میں ابتداء کے لئے ہے اور دونوں عمل حال میں واقع ہیں اور اصل کلام ابو یوسف دایت ہے "کلی میں" یعنی جس وقت بھی ان کو کوئی غذا دیا جائے اس حال میں کہ وہ غذا خوردگی کی حالت میں داخل سے اور اس حال میں کہ اعلیٰ کا آغاز چاہوں سے ہوگا۔ مفید فرمایا رزق کو جنات سے اجدا کر وہ مہل کے ساتھ اور رزق کی ابتداء میں جنات کو مفید فرمایا ابتداء بالثر کے ساتھ پس پہلے حال کا وہ حال نظر رزقا ہے اور دوسرے حال کا وہ حال رزقا کی تفسیر ہے جو حال ان میں پور مشید ہے اور جو مکلف ہے کہ من ثمرة بیان جو اس رزق کا جس پر من ثمرة مقدم ہے مسکا کہ تبار سے قول "رأيت ملكا اسدا" میں دسک بیان ہے اسدا کا اور تہ اسے اشارہ ہے رزق کی نوعیت کی طرح بیبا کہ آپ کسی بہن ہوئی نہر کو بافت استارہ کے کہیں۔ بخدا اللہ را قطع حال پانی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا تو اس سے آپ کی مراد معین پانی نہیں ہے جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں بلکہ وہ نوع معلوم ہے جس کا تسلسل اس کے لیے ہے پسیدہ منک سب قائم ہے اور اگر ہم اسے اشارہ ہمیں شیخ کی طرف سے تو معنی ہوں گے "بلا مثل ازلی" اس کے مثل سے جو ہم کو اس سے چھوڑ دیا جو کا معرب و ثابت دونوں کے درمیان مستحکم اور مضبوط ہو گئی تو ایسی ذات کو دوسرے کی ذات ٹھہرا دیا گیا جیسے تمنا یا منقول "ابو یوسف ابو حنيفة" ابو یوسف ابو حنيفة ہیں۔

ترجمہ :- البقیہ مرگہ مستند العجائب یہ حال تردد مقصور ہے وہاں تعلیم اور تفسیر در دو ثبوت مطلوب ہے وہاں اجماع اور کرہ ہے اور یہ امکان کوئی وقت نہیں رکھتا کہ آخری در دو معنی کو بصورت عطف اور پیدل و کو بیشک عطف

واقعیہ منکرہ نہ کیوں ذکر کیا اس لئے کہ صفات کثیرہ میں یہ دونوں باتیں جانتے ہیں پس داؤ کا لانا اور نہ لانا ہر دو باتیں ہیں۔ (نیکل ماہر)

ترکیب دوم میں بقیہ فاضل مسیال کوئی مسئلہ نہ عذرت نہ ہو چکا اور نہ یہ خلاف یہ کہ بیان احوال و مینوں کا بیان کرنا ہے اور وہ کہہ سکتے ہیں اس پر معلقوں میں گئے اور بتداء عذرت کی خبر چلی گئی اور بتدار کے حلف کا فائدہ یہ ہے کہ ان خینوں چلوں و کھلاں ازرقوا الاثیہ، و ہم فیہا الاثیہ، و ہم فیہا الاثیہ میں تناسب ظاہر ہو گا کہ بتداء میں ترکیب ہیں اور مینوں کا مسیہ نہیں کیونکہ کلام الاثیہ کی تفہیم کے لئے ہی ہم مملو ازرقوا الاثیہ جمعیت۔

تیسری ترکیب مملو استافہ ہونے کے لئے استئناف سوال مقدم کرنا بتداء میں سے سوال مقدم نہ ہو گا۔ مثالاً مثلاً مثل تمار الدینہ اور اجناس اور ہر کیا مہشت کے باغوں کے حوالہ دینا وین حوالوں کی طرف ہیں یا کوئی دوسری قسم اور دوسری قسم میں یا جو جواب دیا گیا کھلا ازرقوا الاثیہ کہ ممکن میں تو اس طرح کے حوالہ گئے البتہ عذرت میں ہر فرق ہو گا ترکیب کی اس صورت میں اگلے دونوں جیسے تجزیہ پر معلقوں میں گئے۔ کہ کلامی سائنسہ الفاظی،

تفسیر میں درنگوں اور عذر و اجازت میں آیت کے مفرقات کی ترکیب پر روشنی ڈالی گئی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ کھلا عذرت ہے قائل اور کلام میں کے معنی یہ ہے بشودا نہیں ہے اور زرقا ازرقوا کا مفعول ہے مرزوقا کے معنی میں ہے اور منہا اور میں ثمرہ زرقا کے احوال استافہ ہیں۔ باقی طور کہ سنہا کا زرقا ل حال زرقا کا اسم ظاہر ہے اور میں ثمرہ کا زرقا ل حال زرقا کے معنی ہے جو سنہا کے متعلق میں سنہا کے اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ منہا اور میں ثمرہ مالی ہیں اور ظون مستقر کی چونکہ جاریا بعد وہ جب صفت یا خبر یا حال واقع ہو تب کہ تو وہ ظون مستقر بتداء میں کسی صنف صفت سے متعلق ہوتا ہے پس "منہا اور میں ثمرہ" کہ کسی صنف صفت سے متعلق ہوں گے اور وہ صنف صفت بتداء ہے ایک بتداء منہا سے پہلے اور ایک من ثمرہ سے پہلے مقدم ہو گا چلے بتداء کا ذوقا ل حال زرقا ہے جو اسم ظاہر ہے اور دوسرے بتداء کا ذوقا ل حال وہ صنف ہے جو بتداء اول میں من ثمرہ اور زرقا کی طرف راجع ہے اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ دونوں حال کے ذوقا ل حال الگ الگ ہیں یعنی پہلے سال کا ذوقا ل حال زرقا مطلق ہے اور دوسرے حال کا ذوقا ل حال وہ زرقا ہے جو بتداء بالجنات کے ساتھ مقید ہے پس یہ آئینہ کہ حالیوں کا متعلق ایک ہے نہ دو ہو گیا۔

و یحتل ان یکون من شریح بیاننا لعمادہ نقدہم اس عبارت سے زرقا اور میں ثمرہ کی دوسری شکل ترکیب ہو گا کہ جس میں حاصل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ من ہوائے ابتدائہ، بیانہ تبار دیا جائے اور میں ثمرہ بیان مقدم اور زرقا میں موخر ہو جائے اگر تابت تک استافہ میں نہکت بیان مقدم اور استافہ میں موخر ہے۔

و هذا اشارہ ثانی نوع الخصال سے "ہذا" کے متناظر الیہ کی تفصیل ہے اور زرقا ایک اشارہ کا جواب ہے۔ آئینہ سال کے آیت سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ایک ہونا لازم آتا ہے کہ چونکہ بتداء سے اشارہ ہے "الذی ازرقوا فی الجنۃ" کی طرف اور "الذی ازرقوا من قبل" سے دنیا کی طرف مراد ہے پس مطلب ہو گا کہ میں یہ جو مہنت

من قبل ای من قبل هذا فی الدنیا جعل ثمرة الجنة من جنس ثمرة الدنیا لیمیل النفس الیها اول ما تری فان الطیاح مائلہ الی المألوف متنقلاً عن غیریہ ویتباین لہا مزیتہ وکنہ الثمۃ فیہ اذ لو کان جنس الیہ یعد ظنہ نہ لا یمکن الا کذات اوفی الجنة لان طعامہا منتزہہ بالصورة کما حکى عن الحسن ان احدهم یوقی بالصحفة فیما کل منها ثم یوقی باخری فیأھا مثل الاولی فیقول ذلک فیقول الملک کل ذلکون ولحد والنعم مختلف او کما روی ان علیہ الصلوۃ والسلام قال والذی نفس محمد بیدہ ان الریبل من اهل الجنة لیتناول الغنما لیا کلھا فاما واصلتہ فی حق بیدل اللہ مکاتھا مثلھا فلعلھا اذا ارادھا علی لہیئۃ الاولی قالوا ذلک ۔

ترجمہ :- در ترجمہ عبارت اس سے پہلے یعنی اس عالم سے پیشتر عالم دنیا میں اللہ سبحانہ نے جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کے ہم جنس رکھے تاکہ طبیعت دیکھے ہی ان کی طرف راغب ہو کیونکہ طبیعتیں انوس سے کسی کی راہ نہ رخصت کرتی ہیں اور انانوس سے نیز اور جس میں انوس میں نعمت کی حقیقت اور اس کی تفصیلات واضح ہوتی ہے ۔ اس لئے کہ اگر جنس نامعلوم ہے تو نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنس اس طرح کی ہوتی ہے یا مراد اس قبل نہ انی الجنة ہے کیونکہ جسٹی غنائیں ہم شکل ہیں جیسا کہ حضرت حسن سے منقول ہے کہ میں کو ایک بڑا پیرا دیا جیسا کہ وہ اس میں سے کھلتے گا ۔ پھر دوسرا پیرا دیا جیسا کہ حق اس پہلے کو پہلا جیسا دیکھ کر کہے گا یہ " تو مرستہ ہے گا کھاؤ تو یہی شکل ایک ہے جسے مختلف ہیں "۔

یاجیہ کہ مردی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اس ذات گرامی کی جس کے نصیب میں عذرا کی جاں ہے کہ جنتی ایک پھل کھانے کے لیکھا دو پھل اس کے نہ یک ایمن پیونج جس نے لے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عطا فرمے اس کی جگہ دوسرا اس جیسا پیدا فرما دے گا یہ اید صحت جب اس دوسرے کو پہلے کی شکل پر دیکھیں گے تو یہی کہیں گے ۔ خدا اللہ ی در قضا من قبل "۔

بقیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیگاہے یعنی وہ ہے جو میں دنیا میں دیا جائیگا پس دو غنم رکھو کہ حق تعالیٰ جو انانوس آجیسا کہ انعام دنا اور انعام بعض میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ انعام جنت مالا عین زان اولاً ذلک سعید و کلاً عظم عقل قلب بشر کا مصداق ہیں ۔ قاضی نے اس کا دو طرح جواب دیا ہے ،

دقیقہ معکد شدہ، پہلا جواب یہ ہے کہ بلا کائنات اور انہی نفس نہیں ہے بلکہ جنس ہے یعنی ہمارے بعد و منحصر وہ ذائق مراد نہیں جو جنس میں دنیا جات کا لکھ اسی کی جنس مراد ہے پس مطلب ہوگا جو جنس میں دنیا جات کا اور جو دنیا میں ملارہا ہوگا کی جنس ایک ہے لیکن کیفیات و خواص اور لذتوں میں ہول بعد ہے جیسا کہ سبق میں کہے گئے کہ کائنات کے بنانا اور انہی قطعاً یہ پالی قطعاً نہیں ہوتا تو بنانا مراد اس کی وہ متعین بات نہیں ہے جس پر اس کی نظر پہلی بار پڑی ہے اور جسے دیکھ کر یہ کہے بلکہ یہ کہی کہ وہ جنس ہے جو تسلیم کی بنا پر قائم ہے۔

دوسرا جواب شک میں ہے یعنی اگر تسلیم ہی کر لیا جائے کہ ہمارے جنت کے ذائق جنس کی طرف اشارت ہے تو جس آقاؐ کا نام نہیں آیا کہ کہ مشکل کو حفظ و محفوظ ہے اصل عبارت ہے "بلا مثل الذی رزقنا من نسل" یعنی اس کا مثل ہے جو ہمیں پہلے دیا جا چکا پس زیادہ سے زیادہ مطلق صورت ہو سکتی ہے اور مطلق صورت ہی سے اتحاد لازم نہیں آتا۔

سبب پہلا جواب ہے کہ "مثل" کو صفت کیوں کیا گیا؟

الجواب : مشابہت کے استرجاع کی وجہ سے کہ اس میں جو شے ہے کہ ایک دوسرے کا معنی ہے جیسے ابو یوسف اور صفیہ اور یوسف مثل ابو یوسف تھا۔ اس حکم مشابہت کی بنا پر مثل کو صفت کر دیا گیا کہ

تفسیر : "تاقی" سے "من قبل" کی طرف تفسیر کی نقل کی ہیں۔ "من قبل ہذا الدنیا" من قبل ہذا کی بکنہ۔ گو قبل سے قبلیت دنیا میں مراد ہو سکتی ہے اور قبلیت اخروی میں اگر قبلیت دنیا مراد ہے تو "بلا الذی رزقنا من قبل" کے معنی ہوں گے یہ پہلے دنی میں جو ہیں دینے جا چکے اسی سے پہلے دنیا میں، اور قبلیت بعض مراد ہو تو معنی ہوں گے یہ پہلے وہاں ہیں جو ہیں دینے جا چکے اس سے پہلے جنت ہی میں، پہلی تفسیر ہے یہ ثابت ہے کہ دنیا کے پہلے اور جنت کے پہلے حضورؐ انہی سے ہوں گے۔ سوا کسی کی وجہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جنسیتوں کو ان کی طرف رغبت ہو کہ جو دنیا انہی سے معروف ہے کی طرف رغبت کرنا ہے۔ نا، انہی سے بھاگنا ہے۔

سے ہائے روز غیر پیش درستان : یہ باب کیا مکان در جوستان

غیر بھی معلومت ہے کہ جن جن پہلوؤں کا ترجمہ معلوم ہو سکے اس لئے کہ جب جنس ایک ہوگی اور لذت میں عددی فرق ہوگا۔ تب جن جن پہلوؤں کی حقیقت معلوم ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ واضح ہے کہ جنت کے پہلے باہم مشابہت ہیں اب اس کی در صورت میں ایک یہ کہ شکل میں متحد ہوں اور لذت میں مختلف ہوں۔ دوسری یہ کہ شکل اور لذت ہر دو میں متحد ہوں۔ پہلی شے جنی تا سید حضرت حسن کی روایت سے ہوتی ہے اور دوسری صورت کی تقویت اس حدیث مرفوعہ سے ہوتی ہے جو "والذی نفس محمد سید" سے شروع ہوتی ہے کیونکہ کہ ہر مرفوعہ میں مشابہت کا لفظ ہے جو صورتی و معنوی ہر دو تعلق کو عاہدہ قاضی نے پہلی شے کو ترجیح دی ہے۔ درجہ و ترجیح مرفوعہ کی المطولات تفصیلاً فیلاح۔ (تخلیل اند)

والاولیٰ اظهرہم سعافظتہ علی عموکما فانہ یدل علی توجہ یدہم ہذا القول کل موقرہ رزقوا
الذین اعلم الی ذلک فوطا استغفرہم و یجبرہم با وجہ و امن التفاوت العظیم فی اللذیۃ والنشأۃ
البلیغ فی الصورۃ۔

وَأُولَئِہِ مُتَشَابِہٌ وَأَعْتَرَضَ بِقُرْبِ ذَٰلِکَ وَالضَّمِیْرُ عَلَی الْأَوَّلِ رَاجِعٌ إِلَى مَا رَزَقُوا فِی
الدَّارِیْنِ فَإِنَّہُ مَدْحٌ لِّہِ بِقَوْلِہُ تَعَالٰی هَٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِہِ وَتَطْہِیْرٌ لِّقَوْلِہُ تَعَالٰی
إِنْ یَسْکُنْ غَنَیًّا أَوْ فَقِیْرًا فَإِنَّ اللّٰہَ أَوَّلٰی بِہِمَاۤیِ بِجِنْسِی الْعَنَیْ وَالْفَقِیْرِ وَعِلْمُ النَّاسِ فِی الرِّزْقِ

ترجمہ: اور فقیر اور دار الخ قرینہ اس لئے کہ وہ تفسیر کے ایک علوم کی مفاظتہ کیونکہ کلمہ دلائل کرتا ہے۔
اس قول کے بعد فقیر اور دار الخ قرینہ اس لئے کہ وہ تفسیر کے ایک علوم کی مفاظتہ کیونکہ کلمہ دلائل کرتا ہے۔
اس قول کے بعد فقیر اور دار الخ قرینہ اس لئے کہ وہ تفسیر کے ایک علوم کی مفاظتہ کیونکہ کلمہ دلائل کرتا ہے۔
اس قول کے بعد فقیر اور دار الخ قرینہ اس لئے کہ وہ تفسیر کے ایک علوم کی مفاظتہ کیونکہ کلمہ دلائل کرتا ہے۔

وَعِبَارَتُہِ بِہِ جملہ معترضہ ہے تاکہ یہ کہتا ہے اقبل کی اور یہ کی غیر تفسیر اول کی بنا پر رزق والہ میں کیوں
لا جہ ہے کیونکہ اس پر اللہ سبحانہ کے ارشاد "بِذَٰلِکَ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِہِ" کے ذریعہ دلائل موجود ہے اور اس کی
تطبیق کے لئے بزرگ و برتر کلام "إِنْ یَسْکُنْ غَنَیًّا أَوْ فَقِیْرًا فَإِنَّ اللّٰہَ أَوَّلٰی بِہِمَاۤیِ" میں "اولیٰ" کے معنی ہیں
اولیٰ بجنس العنی والفقر۔

تفسیر میں یہ تفسیر اول کی ترمیم اور اس کی وجہ کا بیان ہے۔ الحاصل قیامت دنیا کی تفسیر لا جہ ہے کیونکہ اس
سے کلمہ اپنے علوم پر رہتا ہے اس لئے کہ کلمہ اس پر دلائل کرتا ہے کہ جب بھی جنتیوں کو خدا کی جائے گی کہیں گے
خواہ پہلی بار یا دوسری بار۔

لیکن اگر قیامت دنیا میں دلائل جائے تو پہلی بار خدا کے جانے کے وقت ہی اس قول کی صورت نکلا آتی ہے پس
کلمہ کا موم پر تکرار رہتا ہے اس کے برخلاف دوسری تفسیر میں باہر کی غذا کے وقت اس قول کی صورت نہیں نکلتی
واقولہ متعبرا "کاذا اذاعطی نہیں ہے بلکہ متراشہ ہے اور یہ جملہ معطوف نہیں ہے بلکہ معترضہ ہے اور مقصود آیت
اقبل کی تاکہ یہ کہی ہے۔ اقبل سے روزِ قیامت کا کلام ہونا مقصود ہے کہ "وَالْوَابِیْہِ مُتَشَابِہٌ" کا جملہ معترضہ
ہونا کہ اگر تکرار کیا جائے جو کلمہ میں ہیں اعتراضیہ جملے لائے کے قائل ہیں اور معترضہ ہونے کے درمیان کلام
کی شرط نہیں رکھتے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ کلام شرط ہے وہ اس قسم کے جملے کا نام متضمن رکھتے ہیں جو گویا

فان قيل التشابه والتماثل في الصفة وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس ليس في الجنة من اطعمته اندنيا الا الاسماء قلت التشابه بينهما حاصل في الصورة دون المقدار والطعم وهو كاف في اطلاق التشابه۔

هذا وان للآية محل اخر وهو ان مستلزمات اهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في الدنيا من المعارف والاطاعات متفاوتة في الذخيرة بحسب تفاوتها فيتمثل ان يكون المراد من هذا الذي رزقنا انه ثوابه ومن تشابههما تماثلهما في الشوق والمزينة وعلو الطبقة فيكون هذا في الوعد نظير قوله نعم ذوقوا ان كنتم تعلمون في الوعد۔

ترجمہ: تو اگر امترا میں کیا بات کرتا ہے نام ہے وصف میں متماثل ہو گیا۔ اور یہ تامل دنیا کے پھول اور آفریت کے پھول کے درمیان مفقود ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ میں جنت میں دنیاوی کھانوں میں سے مکر صرف ان کا نام میں جواب دوں گا کہ ان دونوں کے درمیان تشابه ضروری موجود ہے اور ضرورت میں پر اسمت کا دار و مدار ہے۔ مقدار اور ذرا اس میں دخل نہیں رہتا۔ اور ضروری تامل تشابه کا قضا مستعمل کرنے کے لئے کافی ہے۔

بات یوں بھی ہے اور آیت کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جنتیوں کے لذائذ دنیاوی بخششوں یعنی دنیا کے مصالح اور طاعات کے مقابلے میں لذت کے احقار سے یہ اتنے مختلف ہیں جتنا کہ عالم دنیا اور عالم جنت میں اختلاف ہے تو ہو سکتا ہے کہ مراد "جہلائی رزقنا" سے یہ ہو کر لذت دنیاوی عبادات کا ثواب ہے۔ اور ان دونوں کے تشابه سے یہ مراد ہو کر محتاج بھی شرف میں، فضیلت میں، درجہ کی بلندی میں پس یہ آیت جو بنات کے سلسلے میں ہے نظیر ہو گی "ذوقوا ان كنتم تعلمون" کی جو تعریف کے سلسلے میں ہے۔

بقیہ گذشتہ نثری یہ ہے کہ کوئی جملہ کلام کے آخر میں لایا جائے اور دواہی کلام کا تاکید کرے اور اس جملے کا کوئی حوالہ دے۔

والغیر علی الاول یہ سبب کی تفسیر کے مرتبہ کا بیان ہے۔ علامہ ناصر الدین کے بیان کے مطابق اس کا مراد لفظ جہلائیوں سے اور محض جہلائیوں کو مفہوم مانتے تو مرتبہ مزوق دارین ہو گا اب ترجمہ ہو گا اور دیگر ان کو دنیا و آخرت کا رزق ملے گا اور اس کو مفہوم اس لئے کہا کہ ہر اسے رزق دارین ہو گا اور یہ ہے البتہ بغیر اللہی رزقنا میں نکل سے اس پر دولت ہو رہے۔ "بندہ" تو کسی آخرت پر دلالت کرتا ہے اور اللہی رزقنا میں قبل رزق دنیا پر اگر مدد ملے تو ہے تو غیر تیشہ کی کافی۔

وَلَكُمْ فِيهَا آزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ هَٰذَا يَسْتَفْذَرُ مِنَ النِّسَاءِ وَيَذِمُّ مِنْ أِهْوَالِهِنَّ كَالْحَيْفَرِ
الدارين ودرس الطبع وسوء الخلق فان انتطهر بربسته نعل في الاجسام والخلق
والزوال وقري "مطهرات" وهذا النعتان فيصيحان يقال النساء فعلت وتعلمن و
هن فاعلات وفاعلات وفواعل قل ۛ واذا العذراء بالداخلان تقبعت به واستجملت
نصب القدر فعلت ۛ فالجمع على الملقط والافراد على تغيير الجماعة ومطهرة بتشدید
الطاء وكسرها معنی مطهرة ومطهرة ۛ ابلغ من طاهرة ومطهرة في الاستعارات
مطهرة اطهرة هن وليس هو الا الله عز وجل ۛ

ترجمہ: سادرات کے لئے بہت سی پاکیزہ بیبیاں ہیں۔
از ترجمہ عبارت یعنی ان چیزوں سے ایک جو عورتوں میں شہد کی سبھی جاتی ہیں اور ان اوصاف سے پاک جو عورتوں
میں مذکور ہیں جیسے چھیل کیل گندہ طبع، بد خلق، کیونکہ طبیعت استعمال اجسام اخلاق افعال سبھی میں
ہو جائے اور مطہرہ (بصیغہ تہ) سبھی پر عکاسیت اور یہ دونوں وقت فصیح ہیں کہا جاتا ہے النساء فعلت
(والا نساء) اور النساء فعلن (باسی طعن) کہا جاتا ہے بہن فاعلات، (وہیہ فاعلات) اور "مطہرہ" معنی نوازل
وہیہ انکسرت اور کہ ہے ۛ واذا العذراء بالداخلان تقبعت به واستجملت نصب القدر فعلت
اس میں تخیل فعل مفرد استعمال ہوتے ہیں جمع کی قرابت مفعول رعایت کی بنا پر ہے اور فاعل کی قرابت بھی کی
تاویل میں لینے کی بنیاد ہے اور ایک قرابت "مطہرہ" طہارۃ کا لفظ بدلوا کہ کے کسے کے ساتھ ہیں یہ مطہرہ
معنی میں مطہرہ پاک رہنے والی ہے اور مطہرہ بصیغہ مفعول زیادہ لینے طہارۃ اور مطہرہ (بصیغہ امر فاعل)
کے خلاف ہیں کیونکہ بصیغہ مفعول اس وقت اشارہ کرتا ہے کہ کس پاک رکھتے والے نے ان کو پاک رکھا ہے اور پاک رکھنے
والا خدا کے بزرگ و بزرگے سوا کوئی نہیں۔

دفعہ: مذکورہ جاتی اور اولوا کہا۔ فرمایا جاتا ہے کہ کن کنی غنیہ اور فقیرنا شادی ہوا میں مفید کو مرتب
قادر دینے کی وجہ سے خیر شہ کی لال تنہیہ اگر مفعول کو مرتب نہ لائے تو مفعول مفرجہ پس خیر علی مفری آتی اور اگر مرتب
مفعول نہ لائے تو مرتب مفرجہ ہوگا مفعولوں میں مذکور ہے مفسر عام فرماتے ہیں کہ مرتب کی پہلی تفصیل قبل کی تفسیر اولی
کی بنا پر ہے اور مرتب کی دوسری تفصیل قبل کی تفسیر ثانی کی بنا پر ہے۔
تفسیر: ۛ مفرہ ازواج کی معنی ہے۔ موصوف جب تک مفسر جو تو اس کی صفت میں دونوں صورتیں جائز

والزور یقال للذکر والانثی وهو فی الاصل لہ الذکر بن من جنسہ کزور الخف۔
 فان قيل فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوع وفائدة المنكوح التوالد
 وحفظ النوع وهما مستغنى عنهما فی الجنة. قلت مطاعم الجنة ومناكحها وسائر احوالها
 افاضت لظواهرها الذبیوت فی بعض الصفات والاعتبارات وتسمى باسمائها علی
 سبیل الاستفازة والتمییز ولا تنافی فی تمام حقیقتہا حتی تستلزم جمیع ما
 یلزمہا وتقیب فی ذلک ما یشاء

ترجمہ :- اور زوج ضرر وہ ہر دور کے لئے استعمال ہوتا ہے اور درحقیقت زوج اس کا نام ہے جس کا کوئی
 ہم صنفی ساتھی ہو جیسے زوج الخف اور زوجہ کا جوڑا ایک موزہ دوسرے موزے کے ساتھ بھی رہتا ہے اور دونوں
 چرتے بٹے ہوتے بھی ہوتے ہیں۔
 تو اگر شبہ کی جائے کہ کوئی کافائدہ اس سے خوراک حاصل کرنا ہے اور منکوح سے غرض اس سے اولاد
 حاصل کرنا اور زوج انسان کو برقرار رکھتا ہے اور جنت میں ان کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دار البقاہ
 اور دار القیام ہے۔ دنیا کی طرح وہاں منکوح والہف نہیں ہے۔
 میں جواب دہلی کا حضرت کے کلمات اور جنت کے منکوحات اور لان کے احوال اپنی دنیاوی نظروں کی
 بعض اوسان اور بعض احکام میں مشرک ہے۔ اور بطور استفادہ و تمییز ان کے نام سے موسوم ہیں لیکن ان
 کو جمیع حقیقت میں شریک نہیں یہی پہلا کلمہ تمام باتوں کو مستلزم ہوں جو دنیاوی چیزوں کو لازم ہیں۔
 اور آئینہ ربی فائدہ پہنچائیں جو دنیاوی استار کا فائدہ ہے۔

وہیہ مذکور ہے۔ حضرت کا صفت کو مفرد ہونے کا نام بھی اطلاق ہو سکتا ہے لان بھی اسی سے مطرکہ کی جیسے مفرد ہے ہر دو قرآن
 کو قافیہ سے تیس اور موافق تیس اس کا ہے۔ جیسے قرآن حاصل ہونا طلب اس کے اس شریک استسناد کی ضرورت
 نہیں البتہ اگر کسی قدر محتاج تا یہ ہے جس سے قافیہ نے جنابت میں ایک شعر پیش کیا ہے۔ شعر یہ ہے۔
 ہذا الذی بالذکر ان تقف۔ واستقبلت غیب التقدیر قلت

علیہ استنباط تمییز عمل واقفیت۔ استنباط۔ ملت میں اس کے گمان کا فاعل خدا ہی صیغہ مجریہ
 خود مقرر نہ کئے ہیں۔ خدا ہی جیسے خدا کی۔ خدا ربیع دوشیز کو سنواری لڑکی، دھان بھین دھواں تیش
 کے معنی میں ان میں شایعہ قدر ربیع قدر کی کہن ہائی۔ ملکہ بھین زمین پر ڈال دیا۔

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دامنوں والخلد والخلود فی الاصل الثبات المداہد دام لولہ
 یدلہم ولذلک قیل لا تالی والاحجار خوالد وللجزء الذی یبقی من الانسان علی حالہ دام
 حیاء خلد ولو کان وضعہ للدام کلان التکید بالتأبید فی قولہ خالدين من مہمہا ابدا
 لغوا واستمالہ حیث لا دواہم کقولہم ونفی عنک یوجب اشتراكا واما زوا الاصل
 یتغیرہما بخلاف نالود وضعہ للاعم منه فاستعمل فیہ بذلک الاعتبار کا طلاق الجسم
 علی الانسان مثل قولہ نقلہ کما جعلنا البشر من نعلک الخلد لکن المراد بہ الدوام
 ہفتا عند الجمهور لما یستدل من الآیات والسنان۔

ترجمہ :- اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔

ترجمہ عبارت، خالدين کے معنی دائمین ہیں۔ خلد اور خلود در حقیقت وقتہ دہا کا نام ہے خواہ وہ دائم ہو
 یا غیر دائم اس لئے جوئے کے تصور اور دوسرے تصور کو خالدا کہا جاتا ہے اور انسان کے اس تصور کو حیات جہتوں
 رہتا ہے خلد ہر ماہ ہے۔ اور خلود کو جسے دوام کہتے ہوگی تو تاہم کی قید اللہ تعالیٰ کے ارستاد خلد یعنی
 ابدا، میں ہے فائدہ ہونا اور جہاں کہ قسم کا دوام نہیں ہے وہاں خلود کا استعمال اشراک یا ممالک کا حرج ہوتا
 جیسے عربی قول "دفع خلد" میں حالہ کامل اشراک وبار کا ضل جو تلبہ بخلاف اس صورت کے کہ خلود کی
 وضع عام میں کہتے ہوا درجہ میں خاص میں ہی خاص ملوی حیثیت سے استعمال کرنا بلکہ جس طرح ہم کا استعمال
 انسان کہتے جیسے انذار ہاری "واجعلنا البشر من نعل الخلد" ہم نے آپ سے پہلے جس انسان کہتے ہمیں
 نہیں رکھی ہے۔

لیکن یہاں خلود سے مراد دوام ہے ان آیات و احادیث کی وجہ سے جو اس پر مستلزم ہیں۔

دقیقہ معلومتہ ترجمہ ہوگا۔ اور یہ وہ چیز اول کے درجہ میں کر دینے بنایا اور خود کو درجہ میں چھپایا اور جہاں
 سے ہائی کے کچھوں کو زمین میں گرا دیا
 بطوریکہ ایک تیسری قرات بطور بعضہ نام فاعل میں ہے اس کی اصل باب فاعل ہے یہی معنی میں خطرہ میں
 ہوگا اور لازم ہوگا۔ تاہم نے مفعول کی قرات کو دیگر قراتوں پر ترجیح دی ہے۔

حل ۱۔ آتای مجھے انفس تک۔ انفس جو تیرے میں کہتے ہیں کہ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں، خلد بطور امارہ دھانکا

فان قيل الا بدن مرکبة من اجزاء متفاداة الكيفية، معروفة بالاستحالة التثوية
الى الانفكاك والاعلال فكيف يعقل خلوها في الجنان قلت انه تعالى يعيدها
بحيث لا يتصورها الاستحالة بان يجعل اجزاءها مثلاً متقاربة في الكيفية
متساوية في القوة لا يقوى شيئاً منها على احوالة الاخر متعاقبة متلازمة لانفكاك
بعضها عن بعض كما نشأ في بعض العادن هذا ان تياس ذلك العالم واحواله على
ما نحن فيه ونشأ هذه من نقض العقل وضعف البصيرة -

ترجمہ :- پس اگر شبہ کیا جائے کہ اجسام ایسے اجزاء سے مرکب ہیں جو تبدیل کا کلی ہی اور تبدیل یا انفکاک
و انفصال کا سبب ہیں تو ان اجسام کی جنت میں ہمیشگی کیونکر مقصور ہو سکتی ہے ۔
ہم جواب دیں گے کہ خطے بہر زمان اجسام کو دوبارہ اس طرح پیدا کرے گا کہ ان کو تبدیل لاحق نہ ہوگی ۔ ہاں طو
ر ان کے اجزاء کیفیت میں مختلف اور قدرت میں مساوی رکھے جائیں گے مگر کسی چیز کے بدلنے پر قابو نہ پاسکے گا ۔
لہذا ایک دوسرے سے نکالے گا اور ایک دوسرے سے لایم ہوگا ۔ کوئی کس سے الگ نہ ہو سکے گا ۔ یہی کہ بعض
دعا حق میں ہم کو تحریر ہے ۔ بات یہی ہے اور اس عالم کا وہ اس کے احوال کو اس عالم موجود و متبادل پر تياس
کرنا نقصان عقل اور ضعف بصیرت کی بات ہے ۔

دعیدہ و گداز متنازل کو کہتے ہیں کیونکہ دم آخر تک اس کی حرکت برقرار رہتی ہے ۔
تقسیم میں :- جمود علماء کی انتقالی ناست ہے کہ یہاں مخلوق کے معنی دہام کے ہیں کیونکہ آیات و احادیث
اس کی شہادت دیتی ہے ۔ ایک ذوق خالص جمید و ثابت ہے کہ اس موقع پر اس مخلوق دے دہام مراد نہیں ، بلکہ یہ ہے
کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ مراد دہام کے بعد بہشت و دوزخ نہ بنا ہو جائیں گی ۔
البتہ مخلوق کے معنی دہام میں اختلاف ہے ، مقرر کہتے ہیں اس کے معنی سو سو نوع نہ دہام ہیں اور ذوق و دہام
اس کا استعمال بجا ہے ، اہل سنت و اجماعت فرماتے ہیں اس کے وضع معنی دہام و دہام کے ہیں اور یہ معنی دہام
اس سے کہ دہام : جوں یا غیر دہام پس یہ صلیح کس عام معنی کا اس کے دہام و دہام میں سے کس ایک فرد اس استعمال
حقیقت ہوتا ہے اس طرح مخلوق کا مذکورہ دو معنی میں سے کس ایک معنی اس استعمال حقیقت ہوگا ۔ اصول
وضع کے آئینہ میں اگر دیکھا جائے تو اہل سنت کا مسلک مزاج سلوم تر ہے یہ نکالنے کے پیش نظر مجاز لازم آتا ہے
و اکثر اس نیز لغوی شواہد اہل سنت ہی کی حمایت کر رہے ہیں ۔

واعلم انہ لما كان معظم اللذات المحسّية مقصوراً عن الساكن والمطعم والمناجع
على ما دل عليه الاستقراء وكان ملاك ذلك كله الثبات والدوام فان كل نعم حلیة اذا
قارنھا خوف الزوال كانت منقصة غير صافية من شوائب الا لم یشر المؤمنین بھا وشل
ما اعد لھم فی الاخرة بما یجى ما یستلزم بہ منها وانزال عنھم خوف الفوات بوعد الخلود
لیدل علی کمالہ فی النعم والسرور۔

ان الله لا یستحیی ان یتقرّب مثلاً ما یبوء منہ لما كانت الایات السالفة متقنة
لانواع من التخیل عقب ذلك ببيان حسنة وما هو الحق له والشروط فیہ وهو ان
یکون علی وفق المثل لما من المیمة التي تعقب بہ التخیل فی العظم والصغر والخصّة
والشرف دون المعشّ فان التخیل انما یرى الیہ لکشف المعشّ المثل له ورفع
الحجاب عنہ وبرزہ فی صورة المشاهد المحسوس لیساعذ بہ الوهم العقل ویصلحہ
علیہ فان المعشّ انما یدرکہ العقل مع منازعة من الوهم لان من طبعہ میل الخس
وجب العاکاة ولذا نك شاعت الامثال فی انکبت الالهیة ونشئت فی عبارات البلقاء
واشادلت المحکماء فیتمثل الحقائر بالمعقائر كما یمثل العظیم بالعظیم وان کان الممثل
اعظم من کل عظیم كما مثل فی الانجیل غل الصلدر بالقالة والقلوب القاسیة بالحصاة
ومخاطبة السفهاء بأثار ذرة التراب ورجاء فی کلام العرب اسمع من قراد واطیش من
قراشنة واعز من مشخ البعوض۔

ترجمہ :- اور یہ جانے رہو کہ جو کہ عظیم ترین چیزیں تمھاری رہائش خود کہ اندازہ وراجہ پر عیناً تقبیل اور
تجسس سے معصوم ہو کہ یہ اس کے سب باتوں کا مکمل ان کا ہمہ درہنہ اور انکار ہو جائے کہ جو کہ ہر شے سے بڑی نعمت
کے ساتھ جب اس کے ذوال کا اندیشہ آجائے تو وہ ناخوشگوار کی گاہ سے رہ جائے اور درجہ و اہم

آئینہ میں سے پاک نہیں رہتی تو وہ شجرہ دلی ملائکہ توحش کو جنت کی اور عوارضی ملائکہ ان کے لئے رکھتے ہیں ان کی منظر کشی فرما لی کہ ملائکہ کے ذریعہ جہنم میں حسین ترین ہیں اور در در فرمایا توحش سے قوت ہونے کے اندیشہ کو کلام کا وعدہ کیا کہ اگر یہ وعدہ ان کے عمل فحش اور سرور و لذت کے لئے۔

راہیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ نہیں جیسا کہ اس سے کہ بیان کرے کوئی مثال چھوٹی یا سی سے بڑھ کر گنتی ہو سکتی۔ (عجارت) جب پھلی آیتیں تشبیہ کی مختلف قسمیں پر مشتمل تھیں تو ان کے بعد ان واقعہ کا سن بیان کرتے ہیں۔ اور وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو تفسیر کے لئے مستحق اور ضروری ہیں یا اور یہ کہ تشبیہ و تمثیل کے مطابق جو اس رنگ میں جس رنگ سے تشبیہ کا تعلق ہے، یعنی ہر رنگ کے رنگ میں یا اور خوردگی کے رنگ میں، اور رنگ و صورت کے رنگ میں نیز کہ تشبیہ ہے دئے تفسیر کے مطابق جو کسی تشبیہ کی طرف رجوع کیا جاوے معنی تشبیہ کو واضح کرنے اور اس کے رنگ سے نقاب اٹھانے کے لئے اور اس کو محسوس دہر چھائی شکل میں ظاہر کرنے کے لئے، تاکہ اس معنی کے اور انک میں قوت و اہمیت انک کی موافقت اور اس سے سماعت کرے کیونکہ معلوم غایتی کا انداز صرف عقل کرتی ہے اور ہم کا اس سے تفرامین ہے کیونکہ محسوس کی رغبت اور تشبیہ کی چاہت و ہم کی فطرت ہے اس لئے تشبیہیں آسان ہوتی ہیں میں بیکسرت وارد ہیں اور یقیناً اور دانش مندوں کے کلام میں ساتھ اور وہی چنانچہ محسوس غیر تشبیہ دیکھائی ہے جیسا کہ عظیم کو غلطی سے اگر جب تشبیہ دینے والا ہر بڑے سے بڑا ہو۔

جیسا کہ انجیل میں مسیح کے لئے کو تشبیہ دی گئی ہے جو اس کے ساتھ اور کٹر دلوں کو تفرامین کے ساتھ اور زنا و افسوس کے ہنگام کی توجہ دلوں کو چھوڑنے کے ساتھ اور کلام عرب میں ہے "اسما بن قراؤ" (مخبر غری سے بھی زیادہ مشنخا) "اطیش من قراؤ" (پروانہ سے زیادہ سبک) اور اس کے المعنی (مغز پختہ سے زیادہ نادر)۔

(بقیہ مقدمہ مستند) (فقیہوں کے اختلاف کا ایک شاخ یہ بھی نکلتی ہے کہ اہل اعتزال کے نزدیک مرتکب کبیرہ جو بے توبہ کئے مرتکبہ ناکافی بھی ہے اور "من قتل مؤمناً مستعداً بخزائره جہنم" (خالد انبیاء) میں حملہ و جہنم سے واپس آئے والی اللہ و اہل سنت کے نزدیک عقوبت سے وقفہ طویل مراد ہے اور مرتکب کبیرہ یقیناً سزا پائی کے بعد ناجائز ہے۔

حاصل مدخل الصدور سے گزرتے، نماز، جہیز، انبار، بھر کا ناز و تائیر، توبہ، زہر کی معنی بھر، خوار و بچھڑی۔ عرب کا خیال ہے کہ یہ کلمہ انتہائی درجہ کی سماعت رکھتا ہے اگر دن بھر کی مسافت کی دوری پر اور نہ چل رہے ہو تو یہ ان کے قدموں کی آواز سن لیتا ہے اور راستوں پر میچہ گرنا ظاہر کا اظہار کر کے لگاتار چور ڈاکو کی طرح دیکھ کر گھبراہٹ میں میٹھ جاتے ہیں یا اور سمجھتے ہیں کہ قاتل آیا ہے۔ اطیش نکلتے فحش سے پہلے سبک اور ناجائز ہلکا ہونا، آخر معنی نادر و کرباب۔

تفسیر: عبارت بالاس مفسر غلام کا غصہ و درجہ آیت بیان کرنا ہے قرآن میں کہ آیت کا اقبل سے ربط ہے کہ اقبل میں تشبیہات کا ذکر ہے اس آیت میں اغراض تشبیہ اور تشویش تشبیہ کا ذکر ہے تشبیہ کی شرط ہے

لا ما قالت الجملة من الكفار لما مثل الله تعالى حال التافقين بحال المستوقدين
واصحاب الصليب وعبادة الاصنام في الوهن والضعف ببديت العنكبوت وجعلها
اقل من الذباب واخس قد راع منه الله اعلى واجل من ان يضرب الامثال ويذكر
الذباب والعنكبوت۔

ترجمہ۔ کہ دو بات جو بال کافروں نے اس وقت کہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حال کو آگ بھلائے
والوں اور اراش والوں کے حال سے تشبیہ دی اور توحید کی عبادت کو ضعف و ناتوانی میں کمزوری کے برابر سے تشبیہ
دی اور اطلاق کو کھنکھ سے بھی چھوٹا اور حقیر ٹھہرایا کہ تمہاری ذات اس سے بڑھ کر وہ خالص بیان کرے اور کھنکھ
کمزوری کا تذکرہ کرے۔

دلیہ و گدشت کہ وہ مشرب کے حیثیت تشبیہ اور وجہ تشبیہ میں موافق ہو اگر مشرب حقیر ہے تو تشبیہ حقیر سے دیکھائے
اور عظیم و توقیر میں عظیم سے ذکر کر جائے۔ قلت و شرافت سے تشبیہ دینے والے کو کوئی متعلق نہیں وہ بڑا ہوا
چھوٹا ہو نہ کہ عرض تشبیہ یہ ہے کہ مشرب جو ایک معلوم خاص ہے اور میں کا قوت و اہم اور اس میں ترک متکون و عدا یک
عسوس بیکر میں جلوہ گر ہو جائے تاکہ اس کے اور اس میں وابستہ دعا لکھ کش کش باقی رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ
غرض اس وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ تشبیہ مشرب کے مطابق ہو اور مشرب ہی کی خوردی و عمدگی کو اس میں ملحوظ
رکھا جائے نہ کہ تشبیہ دینے والا اپنی شخصیت کو جس ملحوظ رکھے۔ بعینہ دی فرماتے ہیں کہ تشبیہ کی مذکورہ
با اذادیت ہی کی صورت سے الہامی کتاب میں اول ذلیل و دانش و ادب کے کلام میں تشبیہات کا بکثرت ذکر ہے۔
انجیل میں ہے تو گوارا چھلین نہ ہو جو آکا نکال دیتی ہے اور جو اس تمام زمین ہے اس طرح بتا دے نہ حکمت
کی باتیں نکال دیتی ہیں اور رہتا رہے ہے اپنے اندر کچھ لکھتے ہیں یہاں انسان کو چھلین سے تشبیہ دی گئی ہے
اور کہتا ہے جو اس سے۔ دوسری جگہ انجیل میں ارشاد ہے۔ تو گوارا نہ ہو کہ دل چیر دل چیرے ہیں جو ان میں چھلنے
نہیں۔ یاں میں رہتے ہیں۔ ہواؤں میں اڑتے نہیں۔ نیز ارشاد ہے۔ بھڑک کو نہ چیر و نہیں و اس میں گی نا ناؤں
سے نہ تو کوئل کہ رہے گی یہاں نا ناؤں سے بڑے کو بھڑک کو چیرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔
کلام عرب میں بھی اس کے من قرآن و طیش من فرار سے۔ اعز من العیون کے فقرے تشبیہ وارد ہیں۔

وایضاً الفارسیہ ام الی مایدل علی ان المتحدی بہ وحی منزل ورتب علیہ وعید من
کفر بہ ووعی من امن بہ بعد ظهور امرہ شیعہ فی جواب ما طعنوا بہ فیہ فقال ان
الله لا یتجہی ان لا یتزل ضرب المثل بالبعوضۃ ترک من یستحیی ان یمثل بها الحمار کما

ترجمہ :- اور نیز جب اللہ تعالیٰ تا طویل کو ان چیزوں کی عبادت فرمائی فرمایا کہ جو اس پر رافت کرتی ہیں کہ
قہر ان میں کا پہنچ کر پائی ہے وحی منزل ہے اور اس کے بعد ان کی وعید ذکر فرمائی کہ جو قرآن کی صلاحت ظاہر نہ کرنے کے
بعد اس سے کفر اختیار کرتے ہیں اور ان کا وعدہ ذکر فرمایا کہ جو اس پر ایمان لائیں تو ان میں امتیازات کا جواب
سشر و عار کی ہے پس جس کے ذریعہ کفار نے قرآن کریم میں طعنہ لیا کہ تمی چنانچہ ادرست و درغرائے ہیں ان اللہ تعالیٰ
ان یضرب الایۃ جس طرح کوئی ان میں پھر کی عبادت کی بنا پر سسر یا کر اس کی تمثیل جو پورے اللہ تعالیٰ اس طرح
پر تمثیل کرکے نہ فرماتے گا۔

نفسیت اور :- بقول فاضل سیاح کوئی اس عبادت کا تمثیل الحقیقہ بالقریر و حلف بجا اور عیسوی عبادت کفار کے نظریہ
تشریح کو رد کرتا ہے ان کا نظریہ تھا کہ تشریح میں حکم میں تشریح دینے والے کی شخصیت کا لحاظ نہ دیا جائے اس لئے کہ تشریح
کے قرآن کے اتنا ہی اور یہ حقیقی میں منکر کے لئے مانے تشریح دی، اور اس میں دلیل میں بھی کا ذکر کیا تو یہ دلیل لفظ اللہ
اعلیٰ و اعلیٰ من ان یدیکر الذباب والھنکبوت، خود کو دیکھو کہ وہ منکر میں اور کسی کا ذکر نہ لائے۔
مفسر میناوی انہیں کا رد کرتے ہیں کہ ان کی بات حیرت و نادانی پر مشتمل ہے تشریح میں تشریح دینے والے کی شخصیت
واجب الرمایۃ نہیں ہوتی بلکہ غرض تشریح اور شیعہ کا حال قابل ملاحظہ ہوتا ہے۔

تفسیر :- یہ ربط آیت کے سلسلہ میں دوسری تقریر ہے جس کا ماحول یہ ہے کہ ان اللہ لا یتجہی ان یضرب
مثلاً کا قائل سابقہ تمثیل آیات سے نہیں ہے وکما امثلاً الیہ اولاً، بلکہ آیات حمدیہ سے ہے اور وہ اس
طرح کہ حمدی اور تبلیغ کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کلام الہی ہے تو ان میں طعنوں اور اعتراضوں کا جواب دیا
جاءہا ہے جو قرآن کریم پر اہل طعنوں کی جواب ہے حقیقت کلام الہی وادرس کے لئے تھے مثلاً یہ طعنہ کہ اگر یہ کلام الہی ہے
تو اس میں حقیقت یہ کہوں کہ گور میں واللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ کافرو! تمہارے ان نادان طعنوں کی وجہ سے
ہم تمہیں کی حقیقت نہیں جوڑ سکتے اور ہم کو ان امثالہ حقیقہ کے ذکر میں کوئی تامل ہو سکتا ہے جیسا کہ کوئی شرار کلام
میں تامل کرتا ہے اور اس کی طبیعت نہ کہنے لگتی ہے۔

والحیاء انقباض النفس عن انقباض عن آفة الذم وهو الوسط بین التواضع التي هي الجواراة
على القباہ وعدم اللبالاة بها والجل الذي هو التخصا النفس عن الفعل مطلقا واستقامه
من الحیاة لانها تنكسار بعترى القوة الحيوانية فايردها عن افعلها فقل من الرجل كما
قيل انسي وحشي اذا اعتلت نساء وحشاه واذا وصف به البارى تعالى كما كماله في الحديث
ان الله يستحي من ذي الشیبة المسلم ان يعذب به ان محيى كريم يستحي اذا رفع العبد يده
اليه ان يردهما مفسها احتجاض فيهما خيرا فالمراد بالانكسار لان انقباض كما ان المراد
من رحمته وغضبه عناية المعرفين والمكروه اللذان بين ليعنيهما ونظيره قول من يصف
ابلاسه اذا استعجب من الماء بغير من نفسه : كونه بسبب في اناء من الورود۔

ترجمہ : ہا اور حیا را اندیشہ ملامت کی بنا پر نفس کا تھپ کے آواز نکالے رک رک جائے اور حیا وہ ذات اور فعل کے
میں میں ہے ذات نام ہے تباہ پر جبری ہونے اور ان کے تباہی کا پورا ہونے کا کسی کو اہل اور دوسرا بیانی
جسارت سے تعبیر کرتے ہیں اور فعل نفس کا خلق فعل سے رک جائے غلو تہی ہو خواہ غیر تہی اس کو شاید اہل اردو
بحسبیت سے تعبیر کرتے ہیں۔

اور حیا کا مشتقاق حیوة سے ہے کیونکہ حیا ایک ایسی مشکل ہے جو قوت حیا کو لاحق ہوتی ہے اور اس
کو اس کے اعمال سے رک دیتے ہیں اس وقت کے لئے بولتے ہیں جس امر جل جلالہ جس کو تہی ہیں جب خدا وہ دگ جو
سرس سے دکان تک پہنچتے ہیں، میں ماری اہل اور مہی کہتے ہیں جب عشاء یا بیطیس کا انداز ان کو مہی لایا حق
جو برکت اور جب جاہ کو پہنچنے تک پہنچے باکر ذکر کیا جائے جیسا کہ حدیث ذیل میں وارد ہے ان الله يستحي
من ذي الشیبة المسلم ان يعذب به ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع العبد يده اليه ان يردهما مفسها
حتي يرفع فيهما خيرا۔

تو حیا سے مراد ترک فعل ہوتی ہے جو انقباض ہے جو کو لازم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد یہ کہ جو بڑا
جس کے جو رحمت کے لئے لازم ہے اور لازم کے غضب مراد انکار حق میں بدکار یا بڑے جو غضب کے لئے لازم ہے اور
اس کا نظیر صاع کا وہ شجر جس میں اس نے اوٹل کا مال بیان کیا ہے شعر ہے ۔

اذا ما استحيى الماء بغير من نفسه : کتنے عن بسبب في اناء من الورود۔
شعر میں استحیا سے اس کے لازم میں میں ترک اعراض مراد ہے کیونکہ حیا مقتضی اہل میں ممکن نہیں۔

و ضرب للشل احتمال من ضرب الخاتم واحد وقع شيء على آخر وان بصلتها تخفوض
المحل عند التحليل بانها من منسوب بانحاء الفعل اي بعد حذفها عند سيبويه.

ترجمہ :- ضرب شل، مثل کو استوار کرنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک بیان کرنا ہے۔ یا گاہے ضرب الخاتم سے معنی ہر
لحا اور ضرب کے اصل میں ایک ضرب کو دوسرے میں پر واقع کرنا ہے اور ان اپنے مابعد سمیت تقدیر میں ضرور
الحال ہے۔ غلیل کے نزدیک در منسوب ہے حذف میں کے بعد الیصل فعل کی وجہ سے سیبویہ کے نزدیک۔

و غیر مکرر استمال کیا تھا اس لئے جواب میں استقبالیہ نظر آگئی تاکہ جواب سوال کا مقابلہ اور اس کا
بہرنگ ہو جائے سوال تھا۔ ایسا سنجیدگی دیکھ کر ان بضرع مثلاً بان، باد، والعنکبوت۔
ترجمہ :- مکرر درود کا کواں سے شرح نہیں آتی کہ وہ ممکن اور ممکن کی مثال دینا ہے؟ جواب میں قرأ یا گیا بان
ہاں! اکثر مثلاً ایسی تصدیقوں کی پروردہ دہی سے نہیں سترانا۔

تقسیم :- یہ ضرب شل کے معنی مادی اور ضرب کے معنی حقیقی کا بیان ہے ضرب الخاتم یا گاہے ضرب الخاتم
سے ضرب الخاتم کے معنی میں عبرت یا بیان ضرب الخاتم سے مراد شل کا استوار کرنا ہے۔ شل کو مثل کے معنی ذکر
کرنا ہے۔ تاہم کی عبارت میں احتمال تقویم کے معنی میں ہے تقویم کسی شے کو راست اور مستقیم بنانے کو کہتے ہیں۔ راقب
کہتے ہیں کہ چونکہ ضربیں مختلف ہیں اس لئے اس اختلاف میں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ضرب کے معنی ابقاء شے علی شے
ہوں گے پس ضرب بالیعدا و الصیف اور بالعدا میں مضروب پر ہاتھ یا تلوار یا عصا واقع ہوتی ہے اور ضرب بالعدا ہم
بالطریق میں مضروب پر مطرہ دستھوار واقع ہوتی ہے اور ضرب فی الارض میں مضروب پر زمین پر ہر واقع ہوتا
ہے۔ لغزین ابقاع شے علی شے ایسی تفسیر ہے جو ان سب قسموں کو شامل ہے۔

ضرب شل میں بھی مثل واقع ہوتی ہے سامعین کی سماعت پر اور ان کے قلوب پر اور انداز ہوتی ہے۔
وان بصلتها الخیر ان یفرب کا ترکیب لگا کر ہے۔ غلیل کے نزدیک یہ بحر ورا محل ہے اور تقدیر یہ ہے لا یستجی
من ان یفرب مثلاً سیبویہ فرماتے ہیں کہ ان کی تقدیر خدایاں مؤثر نہیں۔ لہذا ان یفرب لا یستجی کی وجہ سے منسوب
ہے یعنی لا یستجی ان یفرب میں عالی ہے۔ فاعل یہی الگوی کے سیبویہ کی رائے کو ترجیح دیتی ہے فرماتے ہیں۔ و ضرب
سیبویہ اور لا یفرب الجار عن علیہ مؤخر یعنی سیبویہ کا مذہب رائے ہے کیونکہ من مفردہ عن میں صلیف ہے۔

(شکیل احمد)

و اما بحامیۃ تزیین الذکرۃ ایہا و شیاہا و تسلسل عنہا طریق التفتید کقولک اعطنی کتاباً
ای ای کتاب کان (و مزیدۃ للتأکید کالقی فی قوله تعالی فیہ رحمۃ من اللہ ولا نعنی بالمزید
اللغو الضائع فان القرآن کلہ ہدی و بیان بل ما لم یوضع لنعنی یزاد منہ و انما وضعت
لان ینکر مع غایب فیغید الہ و ثاقبۃ و توفی و ہوز یادۃ فی المعنی غایب و ادھر قیدہ .

ترجمہ :- اور ابابہ ہے بڑھا دینا یہ نکر میں یہ نام اور علوم اور نہ کلمہ تینہ نکر سے تفسیر و تفسیر کے استعمل
کو جسے چاہا تو اس نے "اعطی کتاباً" کی بجائے کتاب دید و بین کوئی بھی کتاب جو یا لاکھ کر دیا گیا ہے غرض یہ تاکید کے لئے جسے
وہ باجوہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد : "فما ارحمت" میں ہے اور مزید سے ہماری مراد لغو اور بے فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ قرآن
تمام کا تمام باعث ہدایت اور بیان حقیقت ہے بلکہ ہر بار سے ہماری سزا و نکتہ جو ایسے معنی کہتے ہیں جو جس
کا لغو اس نقطہ سے زیادہ کیا جاسکے کہ اس کی وضع اس غرض کے لئے ہو کہ وہ دوسرے کلمہ کے ساتھ دیکھا جائے اور
اس دوسرے کے معنی میں منسوب اور غور پیدا کرے اور یہ منسوب ہدایت میں زیادتی کا سامنا ہے اس میں نقصان
نہیں پیدا کرتی ۔

تفسیر :- یہ جو آنکھ کے بعد آئے اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں وہ اسم ہے اسی شے کے معنی میں مثلاً
میں تاکو اگر اسم یا میں تو قدر ہوگی "مثلاً اسی مثل کلن" مثلاً مفسر نے آجہا بیت سے اس مسلک کی ترغیب کی ہے
یعنی کہے ہیں "تاکو" ہے اور قرآن نے ہدایت کی تاکید کے لئے بڑھا دیا آجہا بیت "و المسلم اصغالی اس راے کے خلاف
ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی کلمہ "تاکو" نہیں ہے کیونکہ قرآن سزا و ہدایت اور بیان حقیقت ہے اگر کسی کلمہ
کو لایا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کلمہ بے حقیقت ہے اور اپنے معنی کوئی بیہام نہیں رکھتا ۔

تاکو بیہام اس نے دلائل بعضی بالمرزہ الخ سے جو مسلم ہی کا رو کیا ہے جس کا ماقبل بیت کہ کسی کلمہ کا لایا ہونا
اس کے ہدایت ہونے کے معنی میں ہے مگر اس وقت ہر صاحب زانک سے مراد لغو اور بے فائدہ ہونا یا اس کے لایا ہونے سے
لغو اور بے فائدہ ہونا نہیں ہے بلکہ یہ سزا و ہدایت کے معنی کی تاکید و تقویت کے لئے ہے جس جب دوسرا کلمہ
ہدایت ہے تو یہ اسی ہدایت کی تاکید و ادا کی تقویت ہے نہ کہ ہدایت کے معنی میں ہے ۔

ويعوضه عطف بيان مثلاً او مفعول لا يضرب ومثلاً حال تقدم متاعليه لانها تكررت
او هما مفعولان لقننه معني الجمل۔

وقرئت بالرفع على انه خبر مبتداء وعلى هذا احتمال ما وجوه آخر ان يكون موصولة
حذف فاصل رسلها كما حذف في قوله تعالى تماماً على الذي احسن وموصولة بصفة كذلك
وعملها النصب بالبدلية على الوجهين واستغناء مية هي المبتدأ كما انه لما داستبعاد هم
ضرب الله الامثال قال بعد لا ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل بل ان يمثّل
بما هو احقر من ذلك ونظائره فلان لا يبياني بما يجب ما دينار وديناران والبعوض فعول من
البض وهو القطع كالبضم والعصب غلب فذل النوع كالجموش۔

ترجمہ :- اور عوضہ مثلاً کا عطف بیان ہے ایضاً کا مفعول بنا اور مثلاً اس کا حال تقدم ہے کیونکہ بعوضہ
نکرت ہے یا یہ دونوں ایضاً کے دو مفعول ہیں اس لئے کہ ایضاً مفعول کے معنی کو متضمن ہے۔
اور بعوضہ شروع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس میں مذکر و مؤنر مبتداء کی خبر ہے اور اس ترات کی بنا پر اس
دو سری موصولات کا احتمال رکھنے کا اہل یہ کہ موصوفہ ہوا اس کے حملے کا شروع معدن کر دیا گیا ہے مبیہ کہ اول اتفاق کے اس
اثر استاذ میں شروع مدعوزت ہے تماماً علی الذی احسن جب کہ احسن کو شروع کی ترات پر رکھیں۔ دوم
یہ کہ موصوفہ ہوا اس طرح کی صفت کے کس اتنا معنی جس طرح صلا کا شروع معدن ہے اس طرح صفت کا شروع
ہو معدن ہے اور دونوں موصولات میں ان کا عمل انھیں نصب ہے بدلیت کے بنا پر سوم یہ کہ استغناء ہوا اور
مبتداء ہو گیا ہے البتہ تعالیٰ کے ضرب امتثال کے مستبعد ہے کہ شروع کا تو اس کے بعد قرار ہے جس والبعوضہ
عما فوقہا کہ چھ کر ہے اور یہ وہ چیز ہے جو چھ کر ہے کہ اس کو مثل بنایا جائے بلکہ خدا تعالیٰ کو معنی ہے کہ وہ
اس کو مثل بنائے جو اس سے حق تر ہو اور اس ترکیب کی نظیر فلان لا یبالی بما یتاہب ما یناد و دیناران
فلان جو کہ دینار ہوا اس کی طرف تو نہیں گزرتا کیا ایک دینار اور کیا دو دینار اور بعوضہ میں وزن فعلی شق ہے بعض
بعض یعنی قطع ہے جیسے قطعہ کے معنی میں ہیں بعوضہ کا استعمال نصب آگیا اس قسم دھجیہ پر ہے کہ موصول
کا استعمال اس قسم پر غلط ہے۔

تفسیر :- یہ بعوضہ کی ترکیب کا ذکر ہے اور دوسری ترکیب اس میں تین احتمال ہیں۔

۱۵) یہ کہ بعونہ خلق کا مخلوق بیان ہو ۱۶) یہ کہ یغوب کا مفعول پر اور نہ الحال ہو اور نہ کمال کا مفعول ہو ذوالحال
جب مکرہ ہو تباہ تو حال ذوالحال پر مقدم ہوتا ہے۔

۱۷) یہ کہ یغوب بقیل کے معنی میں ہو اور نہ کمال کا مفعول بلکہ اول اور بعونہ اس کا مفعول بنائی ہو۔

۱۸) تینوں اشکال میں اشکال اول بالجمیع اس لئے مقدم مکرہ ہے۔ حد سزا حال اس کے مکرہ ہے کہ اس صورت
میں آیت سے جو معنی نکلیں گے وہ خلاف مقصود ہیں۔ معنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرابا ہے اس کے کہ بتائے بعونہ
کو اس حال میں کہ بعونہ شکل ہے گو یا بعونہ پہلے ہی سے مثل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مثل نہیں بنایا حالانکہ مقصود
اللہ تعالیٰ کا اس کو مثل بنا کر ذکر فرماتا ہے۔

تیسرا اشکال میں بعونہ اس لئے کہ یغوب یغوب کے معنی میں ہو گا تو یغوب کا شمار شاخ میں سے ہو گا اور نہ شاخ
کا داخل مبتدا خبر پر مبتدا۔ مبتدا معرفہ ہوتی ہے خبر مکرہ یہ خواجہ ان کے رائے کو منسوخ کر کے نصب دیتے ہیں یا نہ
بیابان در و غریب ذکر ہوا ہے۔

۱۹) تذکرہ بیغوب کی دوری حرکت کو بیان ہے اس قرأت میں بعونہ کو مکرہ نہ فرمایا گیا ہے اور نہ اس میں بنا پر ہو گا۔
کہ بعونہ خبر ہو گا۔ نہ لگی مبتدا اس کا لیسہ کلہ کلہ تصحیح پہلے ہو گا موصولہ یا موصولہ نہ تو مصلیٰ مفعول کا
شرع مذکور نہ اس بنا ہو گا اور نہ ہی مذکور مبتدا ہو گا۔

موصول ہونے کی تقدیر پر عبارت نکلی گی اسنادی ہو بعونہ فست اور موصول ہونے کی شکل میں انکسار کی تائید
میں ہو گا اور عبارت ہوگی شمشیرا ہو بعونہ۔ بہر دو صورت جو بعونہ کی مبتدا ہو گا اور عبارت اپنی صفت
یا اصل کے مشابہ سے بدلنے کے لیے بنا پر منصوب اعلیٰ ہو گا اور اگر مکرہ کو اسے بقایا یہ قرار دیں تو مکرہ ہی ہی خود
حقیقت ہو گا۔ اور بعونہ اس کی خبر ہو گا اور نہ عبارت اخیر سب سے مستغنی ہوگی جب اس کی حکم لکے بعد جزئی شناخت
کی میں تفصیل کرنی ہوتی ہے وہاں اس طرح کا مستغنی سب سے مستغنی ثابت کر کے ہے۔ مثلاً فلان
لایسائی ہما یغوب صا دینا رو دینا لان۔ فلان لایسائی ہما یغوب ایک کلمہ ہے معنی فلان جو دینا ہے اس
کا پر دہ نہیں کرتا۔ اب ادینا آتا ہے اس کی جزئیات گنہاری گنتیں کہ تو ایک لیا اور دیکھا اور دینا اور اس کے
لئے سب یکساں ہیں اس طرح کی جزئیات شمار کیے حکم سابق میں مزید جستجو کی جاتی ہے اس از غنی میں مثلاً
بعونہ کو سب سمجھا جائیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کلی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس شکل میں مشرما نہیں اب اس
کی تفصیل فرماتے ہیں کہ کیا بعونہ اس سے جموعی یا بظری مستلوق۔

والبعونہ فستہ الخ یہ بعونہ کی نفوی اور استعناق بحث ہے بعونہ کلاب معنی ہے بعض کے معنی کا شمس معنی نفوی
کا اعتبار سے ہر کثرت کھلنے والی شے کو بعونہ کہہ سکتے ہیں مگر قلاب نام پر لایا گیا ہے جیسے غش۔ تہج کو کہتے ہیں
اس لحاظ سے ہر نوع کھانوائی چیز کو خوشی کہہ سکتے ہیں مگر قلاب مخصوص میں پھریا کا نام ہو گیا ہے۔

لما فوقها عطف علی بعوضه او مالان جعل اسما ومعناه ما زاد علیها فی الحجة کالذی باب
والعکس کون کان، قصد یہ رد ما مستنکره والعنی انہ لا یمتنعین ضرب لشل یا لبعوضه
فصل او عما هو اک برمنہ او فی المعنی الذی جعلت فیہ مثلاً وهو الضعف والحقاۃ کجنا
قائمه علیہ الصلوۃ والسلام فریدہ مثلاً الذی بیاہ

ترجمہ :- یا فوقہا عطف ہے بیوضہ پر یا اگر احکام یا باب کے اور معنی ہوں گے اور نیز جو جیسے بڑھ کر
جو جیسے جیسے کچھ کچھ ہو گا اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں فصل اس بات کو رد فرما اس میں کو وہ لوگ نہ رہ سکتے تھے
اور مطلب یہ ہو گا کہ لفظ عطف اس میں شامل ہے نہ کہ اس سے جدا ہے اس میں کو شامل بنانا جو چھوٹے سے بڑے
ہے یا اس وصف میں زیادتی ملے گی جس کے پیش نظر بیوضہ کو شامل بنایا گیا ہے لیکن یہ تو درحقیقت بڑا ہی عجیب
کا پر اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ پر کر دینا لگ شامل قرار دیا ہے۔

تفسیر :- اس عبارت میں مذکور ہیں بزرگیت غرض کا بیان، فوقیت کی وارد کا بیان، بزرگیت کی رو سے ان کا
مطلوبہ بنا اور معلوف علیہ میں دراصل اس میں اولیہ کہ بعوضہ ہوا اس صورت میں یا یا اس سو نہ ہو گا اور فوقہ اس کی
صفت ہو گا یا اسو معلوف ہو گا اور فوقہ اس کا اصل ہو گا۔

دہم کہ معلوف علیہ لفظ ہو در صورت جس طرح معلوف علیہ میں تین اقسام نکلتے ہیں تو صوفی موصوفہ لا اعتبار
اس طرح معلوف علیہ، اور تو کیا میں تین اقسام نکلتے ہیں اگر ان کو اس اعتبار سے لیں گے تو وہ خود متبادلات رہ جائے گا۔
اور فوقہ اس کی خبر ہو گا اور موصوفہ یا اس کے تو فوقہ صفت ہو گا اور موصوفہ یا اس کے تو فوقہ صفت ہو گا۔

نافع اس میں کلمہ فرما رہے ہیں کہ فاعل ہے "ان جعل اسما سے یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر معلوف علیہ اس وقت
قرار دیں گے جب وہ ایسا ہی بنا لیا ہو گا جو کہ موصوفہ یا موصوفہ یا استقامت ہو۔

بیان دوم کا حال معلوم ہے کہ فوقیت کی دو نظریں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ مقامی اعتبار سے فوقیت مراد ہو
یہ اس وصف مقامات میں فوقیت مراد ہو جس کے اعتبار سے بعد کو شامل بنا لیا جائے پہلی صورت میں فاعل فاعل ترتیب
موصوفہ کے ہو گا یعنی اولیٰ یا علی کو مرتب کہنے کے لئے ہو گا اور مقصود اس انکار کو تصدیق کرنا کہ تاہر کا جبکہ موصوفہ
کے ذیل میں غرض کہ کیا جا چکا ہے جو کہ لفظ فقہانے نہیں لے رہا پھر کو شامل بنانے سے جدا ہے اس میں کو شامل بنانا جو پھر
سے کچھ لفظ اور بصورت ثانی یا ترتیب نزول کے لئے ہو گی، معنی جہل کے لفظ فقہانے نہیں لے رہا پھر کو شامل بنانے
سے یا اس میں کو شامل بنانے سے جو چھوٹے سے بڑے پھر کچھ پھر چنانچہ بن علیہ السلام نے پھر کچھ پر کر دینا کی شان
بتایا ہے ارشاد ہے لو کان الذی انما تعدل عند اللہ تعالیٰ جناح بعوضہ نہ تفسیر ہوا کا لفظ اشارہ ہوا

و نظایرہ فی الاحتمالین ماردی ان رجلاً یسئ غر علی طنب فسطاط نقالت عائشۃ رضی اللہ عنہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یثاک شوکت فانوتھا الا کتبت لہ بما درجتہ و جہت عندہما خطیئۃ فانہ یحتمل ما یمیز الشوکت فی الالم کالحد و امانا دعلیہا فی القلتہ کتبتہ الخلفۃ نقول علیہ السلام ما اصاب المؤمن من مکروہ فهو کفارة لخطایا لا حق فیہما الغلۃ۔

فَاَمَّا الَّذِیْنَ یَسْتَمْتُوْنَ فِیْعَلْمَوْنِ اِنَّهُمُ الْخُنَّ مِنْ رَبِّہِمۡ۔ اما حرف یفصل ما اجمل و یوکل بابہما حمل و یتفہم معنی الشرط و لذلک یجایب بالفاء قال سید سوبہ ابالیذ نذاہب معاذ ہما یکسر من شئ فزید ذاہب ای ہو ذاہب لانما الت واند متہ عزیمۃ وکلن الاصل دخول الفاء علی الجملة لانھا العجزاء لکن کما ہوا یدعھا حرف الشرط فادخلوها علی الخیار و عوضوا العبداء عن الشرط لفظاً۔

ترجمہ: ماردی نظر فرمائی کہ ان دونوں احتمالوں میں وہ حدیث ہے جو مروی ہے کہ ایک شخص غری میں خیمہ کی عذاب پر غر کرنا اوصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ ارادت اور فراتے ہوئے حدیث سے نہ ما من مسلم یثاک شوکت لہما فوقھا الحدیث۔

ترجمہ: جس نے کوئی مسلمان کو خیمہ پر اس کو ایک وفد کا بنایا اس سے بھی بڑھ کر بڑھ کر عباد یا جاہل ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک درجہ اور مادی جاتی ہے اس کی ایک خطا جو حدیث میں مذکور ہے اس کا بھی احتمال دیکھتے تکلیف میں جو کلام ہے جسے بڑھ کر کہہ جیسے کہ مرزا غلام احمد اس کا بھی جو حدیث آئم میں اس سے بڑھ کر کہہ جیسے جیوش کلاٹ لیسنا کیونکہ کلاٹ برفیالہ اس کا درو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہاب المؤمنین میں مکروہ و نہو کفارتہ لخطایا احسن خبیثہ اخلاصہ ترجمہ میں کہ جو میں ناگوار بات پیش آتی ہے تو وہ اس کے کئی ہوں کفارتہ بخاتی ہے حتی کہ جہیز کی کا کافر بھی۔

سورہ بقرہ ایمان لیکے ہیں خود و یقین رکھتے ہی کہہ مثال بالکل ٹھیکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ و ترجمہ عبادت الہام صرفہ تفصیل کے لیے اس شخص کی جو عمل بیان ہوا اور تا کیہ کہ تلبہ اس مفہوم کو اس کے سرور عظیم و اعلیٰ ہے اور اس شخص ہے شرط کے معنی کو اور اس کے اس کے جواب میں نام لائی جاتی ہے سیرور

وہی ترجمہ گذشتہ ہے۔ مگر اگر یہ قضا ہے، کہ معنی میں ہوا کہین میں شے فریدہ واجب۔
 اور جب بھی ہوگا کوئی شے تو زیر و جانے والا ہے، میں زیر و جانے والا ہے اور زیر کا ہوا نام نہ کہ ہے، بلکہ ہے
 اور اصل یہ کہ نہ داخل ہو جس پر لیکن ناپسند سبھا خویں نے قار کے لئے کو حروف شرط کے تو قار بعد ہذا قار
 کو داخل کیا خبر پر اور بعد و کو موصی قرار دیا لفظ شرط کا۔

والیہ تفسیر گذشتہ، اگر دنیا برابر موقی اللہ کی جناب میں مجھ کے پر کے برابر تو نہ ہوا کسی کا فرمودہ ہے ایک گھونٹ
 میں۔

باز مجھ اطفال ہے دنیا میں آگے، ہوتا ہے شب و روز تا سنا سوسے آگے۔

تفسیر میں۔ انا کے بارے میں مختلف باتیں ہیں ان کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ قاضی
 نے جو اسے سپرد کیا ہے وہ امام غزالی اور دیگر محققین کے خیال کے مطابق ہے اس کا اصل یہ ہے کہ احواف ہے۔
 اور اس سے دو باتیں مقصود ہوتی ہیں۔ ۱۔ اعمال شب و روز کی تفصیل، بشمول قاضی کی تاکید جب حسن اقبال کی یہ
 تفصیل کرتا ہے تمام وہ غفلتوں میں مذکور جو خواہ مخواہ کے ذہن میں محفوظ ہو چنانچہ یہاں اجمال غفلتوں میں
 مذکور نہیں بلکہ مشغولیت، مشغولیت کو مثال سننے کے بعد لوگ درویش کے جوہر دیتے ہیں پھر ان کے ذریعہ ان
 ورنہ غفلتوں کی تفصیل فرمائی گئی اور تفصیل کے سب قاضی ساتھ تاکید میں کر دی گئی۔

لیکن احواف تفصیل ہونے کے باوجود شرط کے معنی کو متفقین ہوتا ہے ہیں وجہ کہ اس کی جزاء میں غائی
 جاتی ہے اور وہ فارغ جاتی ہوتی ہے غافل نہیں ہوتی اور ان تمام باتوں کا ثبوت یہ ہے کہ سیور نے انا لہذا ہے
 کا ترجمہ "ہوا کہین میں شے فریدہ واجب" کی ہے۔ ہوا اسم شرط ہے اس سے انا کا متعلق مستخرج ہونا معلوم ہوا
 متعلق سے حکم کا قطعی ہوا بھی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس کے معنی میں جب بھی کوئی شے وجود میں آئے کہ تو زیر و جانے
 ہوگا اور اب یہ کہ کوئی بھی شے کے وجود پر متعلق ہی کہیے اور عالم میں کسی کیسے شے کا وجود ہو سوتا ہی ہے۔ لیکن وجوہ
 شے پر متعلق کرنا مستحکم اور حقیقی چیز پر متعلق کرنا ہے۔ والہاں علی المتیقن متیقن جو یقین پر متعلق ہو۔
 اور جو یقین ہے ہذا لہذا ہے یقین ہے پس انا کے جہاں کہ ہم معنی ہونا کا مطلب یہ ہے کہ نہ کہنا کی طرف اور جو یقین یقین ہے
 ہوا کہین میں شے فریدہ واجب اس کی جزاء ہے انا ہوا کہین کی شے کہ نہ کہنا گیا اس کا جواب ہوا۔ انا زیر و جانے
 عبارت کی اصلی شکل میں ہے اور اس میں غائی مقام یعنی مسئلہ جزاء کے شروع میں ہے لیکن غائیوں کو براہیجا
 نہ معلوم ہوا کہ ان کو کیا حروف شرط ہے اور اسے جزاء ہے جب ہوا کہین نے انہوں نے قار کا مقام بدل کر "اور
 کہ اسے امتداد ہے جہاں کے وسطا بلکہ یہ کہ نہ کہنا۔

درستیکان احمد

وفی نقدہمیر الجملةین بعد احما ذلہما المؤمنین واعتداد بعلمہم وذہم ببلغہم للکافرین
عنی قولہم والضمیر فی انہ لہم مثل اولان یدرب والحق الثابت انہ لا یسوغ امکانہ یعم
لاعبان الثابتۃ والافعال الثابتۃ والاقوال الثابتۃ من قولہم حق الامراض اثبت
ومنہ ثوب محقق محکم النسخہ۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا مِنْ حَقِّهِ وَآمَنَّا بِهِ لَنَبْلُغَنَّهُمْ وَلَنَعْلَمَنَّ لِيُطَاعُوا
قہمینہ ویقابل قسیمہ لکن لما کان قولہم ہذا دلیلًا وضحًا علی کفر جمیعہم عدل
الیہ علی سبعین۔ نکتۃ لایۃ لیکون کالدبر ہان علیہ۔

ترجمہ :- اور ان دو قولوں میںوں کہ اسے شروع کرے میں توفیق کرات جو میں نے کہا کہ ان کی اور ان میں اعتبار
ظاہر کر دے ان کے علم کو اور پرستہ ہے کہ نہایت کا دروں کے لئے ان کی ان (قول) پر نہ خود اختیار میں مشق کئے
ہے یا ان یضرب کے لئے بعد از حق و ثابت شدہ امام ہے جس کا امکان نہ ہے اور حق عام ہے فوائد خارجہ
کما در افعال صاف کو کما در افعال صاف کو گویا ہے عربیہ کے قول حق الامراض۔ اس وقت کہتے ہیں جب امرایہ
کو سوچ جائے اور اس سے ماخوذ ہے ثوب محقق، منسبوط بادشہ و اکثر۔

اور جنہوں کے کفر اختیار کیا تو دیکھتے ہیں۔ ترجمہ عبارت حق عبارت حق۔ و اما الذین کفروا فلا یعلمون
تاکہ اپنے متصل جملہ کے حقائق اور اپنی خد کے معانی جو ہر ایک کی جب کفار کا یہ قول واضح دلیل ہے ان کے کمال
بصارت پر تو رجوع فرما شدہ ثوب کے اس قول کی بابت تاکہ یہ قول گویا دلیل ہو جائے ان کے کماں جمل پر۔

تفسیر :- یہ آیت کے ایک زبانی اور جنس واحد ہے کا یہی ہے جہ کا حاصل یہ ہے کہ اما تفصیل دیکھ کر کہتے ہیں اور
در جمیعوں پر ماعلیٰ ہے۔ الذین کفروا۔ اما الذین کفروا۔ ای پیچھے میں ان کا مضمون ہے اور دوسرے میں
جمل کا مضمون ہے میں۔ اما علم کی تاکید کرتے ہیں اور دوسرے میں جمل کی اور علم کی تاکید کرتے ہیں میں۔ اور انسانی
تعریف ہے اور جنہوں کی تاکید کرتے ہیں اور حق ہے میں اس حقیقت کے کہ انسانی مطلق قرآنی اور
کا دروں کی نشان دہی کرتے۔

یہ قرات نے کا مضمون فاکہ ہوا۔ آگے آگے کے مرجع اور نقطہ میں کی تحقیق و تشریح ہے۔ دیکھو واضح

مَا ذَاكَ اَرَادَ اللهُ بِهَذَا امْثَلًا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ اِنْ يَكُونُ مَا اسْتَفْهَامِيَةً وَذَا بَعْضِ الَّذِي
وَمَا بَعْدَهُ صِلَتُهُ وَالْمَجْمُوعُ خَيْرٌ مَا وَلَانِ يَكُونُ مَا مَعَ ذَا السَّمَاءِ وَاحِدًا اِمَّا بَعْضُ اَيِّ شَيْءٍ
مِنْهُ وَبِالْمَحَلِّ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ مِثْلُ مَا لَدَى اللهِ وَاحْسِنَ فِي جَوَابِهِ اَلَمْ نَقْعِدْ عَلَى الْاَوَّلِ
وَالنَّصِبِ عَلَى الثَّانِي لِيُعَاتِقَ الْجَوَابَ السَّوَالِ -

ترجمہ ہے: - کس چیز کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے۔
دترجیمہ ہوتا ہے، مافذا اقبال رکھتا ہے دو ترکیبوں کا ایک یہ کہ الاستفہام اور ذامین الاوی موصول ہوا اور
اس کا بعد ارادہ اللہ پر پڑتا ہے صلتہ ہوا و موصول و صلہ کا مجموعہ اس کی خبر ہو۔ دوم یہ کہ الفاظ ذرا سمیت اسم
و ما بعد جو اس میں سے معنی میں ہوا اور ارادہ کا مفعول پر ہونے کی بنا پر منصوب اکمل ہو جیسے ما بعد اللہ میں ما
منصوب المل ہے اور ما کے جواب میں پہلی ترکیب کی بنا پر حسن رفع ہو گا۔ اور دوسری ترکیب کی بنا پر
بر نصب احسن ہو گا۔ تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے چنانچہ پہلی ترکیب پر فیصل بہ کشتی اور وید
بہ کشتی پر جو جواب اس کی تھا منہ مال کثیر و اسلہ کثیر کی صورت میں نکلیں گے اور دوسری ترکیب پر
اس کو منصوب لائن گئے یعنی اصل لاکہ کشتی اور واحد او کشتی اور۔

تفسیر اس ہے: یہ ایک اشکال اور اس کا جواب ہے اس میں جاننے سے پہلے تفسیر قرین میں رکھا جائے کہ
واما الذین کفروا الخ قسم اور نہ ہے فاما الذین آمنوا کی کفر و ضد ہے آشوا کی اور نیقیولون ضد ہے۔
نیقیولون کی اور نیقیولون کا قرین اور اس سے مستقل جملہ کفر و ایسے پس قرین سے مراد کفر و ایسے اور قسم سے مراد
نیقیولون اذ الحق ہے۔

اب اشکال سنئے، مقررین پہلے کہ کلام کی ہم آہنگی اور صنعت مقابلہ کا تقاضا حکم فرمایا جاتا۔
فاما الذین کفروا الخ ایضاً یہاں اس صورت میں اس کی ضد نیقیولون سے تقابل ہو جاتا اور صنعت مقابلہ
حاصل ہو جاتی۔ نیز اس کے قرین میں کفر و ایسے ہم آہنگی ہو جاتی۔ کہو کہ کفر و ایسے عدم علم و عقل ہم آہنگ
ہیں تاہم نے جواب دیا کہ "نیقیولون اذ اراد اللہ مبداء استحقاق" فرما گویا "فلا یعیلمون" فرما ہے اس لئے
کہ نیقیولون الا ملزم وہ ہے اور فلا یعیلمون اس کے لئے لازم ہے پس ملزم ہو لکن لازم ملزوم کیا گیا ہے۔

اور ان دونوں میں لزوم اس لئے ہے کہ کفر کا مقصد تشبیل کے بارے میں اس مقام تک نہ لایا جاتا ہے یا انکا
ہے پہلی صورت میں عملی ظاہر ہے اور انکار کی صورت میں عملی ثبات ہے کیونکہ مراد ان کی واقعیت سے انکا
جہل ہے بلکہ کفر و ایسے۔ اور جب ان کے اس قول کو جہل لازم ہے تو نیقیولون فرما کر لزوم فلا یعیلمون

والارادة نزوع النفس وسيلها الى الفعل بحيث يعملها عليها ويقال للقوة التي هي مبدأ
التزود والاول مع الفعل والثاني قبله وكلا العنيتين غير متصور في القائل لما يرى تعالى
به ولذلك اختلف في معنى ارادته فقليل انادته لانفعاله انه غير ساه ولا مكره ولا فعال
غايه امر بها ففعله هذا الميركان للمعاص بالارادة تعالى وقيل علمه باشتغال الامر على النظام
الاکمل والوجه الاصلح فانه يدعو القادر الى تحصيله۔

والحق انه ترجيح احد مقدميه على الآخر وتخصيص بوجه دون وجه او معنى بوجه
هذا الترجيح وهو اعم من الاختيار فانه ميل مع تفصيل وفي هذا الاستحقاق واستردال و
مثلا نصب على التخييل والمان كقول تعالى هذه آفة الله لكم اية۔

ترجمہ :- اور ارادہ نفس کا کھینچنا اور اس کا مان ہونا ہے فعل کی جانب اس درجہ کہ میں نفس فعل پر آمادہ کرنے
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارادہ اس قوت کا نام ہے جو انتخاب کا مذہب اور ارادہ اس فعل کے ساتھ ہی آتا
ہوتا ہے اور اس فعل کی طرف سے پہلے اور ان دونوں معنی کے ساتھ ذات باری کا متصف ہونا متصور نہیں ہے۔
اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے کے معنی میں اختلاف جو ہے چنانچہ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے افعال
کا ارادہ یہ ہے کہ وہ افعال اس سے ہو جائیں جو اسے اور یہ چیز اور افعال غیر کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ان کا حکم کرتا
ہے۔ اس تفصیل کی بنیاد پر معامی اللہ تعالیٰ کے ارادہ وہ نہیں کہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم نہیں کیا اور
بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جس کی بابت یہ جانتا ہے کہ وہ جس کا ہی قرین نظام اور مناسب ترین مشور
پر متکی ہے کیونکہ اس علم قدرت والے کو مقدر کی تعبیل پر اگر آتا ہے۔

ادوات (یعنی سنگ اہل حق) یہ ہے کہ ارادہ اپنے در مقدر و فعل یعنی زیر قدرت آنے والے دو فعلوں میں سے ایک
کو دوسرے پر ترجیح دینا اور ان میں سے ایک کو کسی صورت کے ساتھ عامل کرنا ہے نہ کہ دوسرے کو یا اور یہ معروف
ہے جو اس ترجیح کو ثابت کرتا ہے۔ اور ارادہ اختیار اسے عام ہے کیونکہ اختیار در میلان سے جو تفصیل کے ساتھ جو معنی
اس میں راجع کو تفصیل ہونے کی وجہ سے راجع رکھا جاتا ہے اور بنیاس تحقیر و تذلیل ہے کیونکہ بغیر یہ کے لئے
ہے اور ذیل و مقدر چیزیں قریب ابو معل ہوتی ہیں اور مثلاً برائے تمیز یا برائے اعمال مخصوص مجھے اللہ تعالیٰ کا
امر اور ذلک آقاقتہ اللہ لکم ایتہ۔ یہ اللہ کی ارض ہے تمہارے لئے نشان کہ غور پر یہاں آیت میں
حالی و تیز و فعل کا اضمحلال ہے۔۔

یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يُهْدِي بِهَا كَثِيرًا أَجَابَ مَا ذَا لِي اضْطِلَّ كَثِيرًا وَ هَذَا كَثِيرًا وَ ضَمَّ
الفعل موضع المصدر للاشتغال بالحدث والتجمل داویدان للجملة من المصدرين باما و
تسجيل بان العلم يكونه حقا هدى و بيان وان الجهل بوجه ايراده والاكار الحسن
مورده ضلال وضيق .

ترجمہ ہے۔ مگر کہ کتابہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے متعلق کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے متعلق کی
ترجمہ ہدایت ایسا بل یا ماذا کا جواب ہے یعنی متعلق کو گمراہ کرتا ہے اور متعلق کی ہدایت کرتا ہے۔ فعل کو رکھ دیا گیا
ہے صدر کی جگہ، حدوث اور تجدید کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا بیان ہے ان دو جملوں کا مبحث کو ختم کیا گیا
ہے اتم سے اور اس کا فیصلہ کر لیا کہ مثال کے حق میں ہونے کا علم رکھنا ہدایت اور بیان ہے اور اس کی وجہ استقلال ہے
جابل رہنا اور اس کے حسن و رد کا مسکن جو ناگوار ہی اور نفس ہے۔

دفعہ ماہ، فرما کہ سب سے پہلے یہ کتابہ کہ جو ہر اذنی علیہ یملون کی کوئی زارشاد ادا کیا گیا کہ آیا اسلوب کیوں اپنا لیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتابہ کا اسلوب میں کئی اور کی ہدایت کا دعویٰ ہے اور اس کی دلیل میں علیہ یملون میں دعویٰ
تو ہو جائے مگر دلیل ہاتھ نہ آئی فساد کہ دعویٰ الشیء بعبئہ و ہر جان ع
جو غرض بود کہ بر آید ز یکا کر شمر دو کار۔

تفسیر :-۔ کہ جس حدیث سے ان دونوں جملوں میں دعویٰ احتمال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ماذا کا جواب جملہ (۱)
یہ کہ "تاما اللہین آمورا" و اما اللہین کفر" کا بیان جملہ پہلی صورت میں دونوں فعل مصدر کی تاویل میں ہو جائے
اور جس طرح ماخوذ میں مرفوع اعلیٰ اور منصوب اعلیٰ جو ملے کے دو احتمال ہو جوتھے اس طرح یہاں بھی یہ دونوں احتمال
ہو سکتے ہیں گئے۔ دوسری صورت میں لان کو گمراہی اعلا ب د جو گامکہ جو چیز سے جملوں میں کسی قدر غفلت اور زبرد
رہی تھیں ایسی کی وضاحت اور تشریح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اقبل میں یہ توضیح فرمادیا کہ مؤمنین اس مثال
کو حق مانتے ہیں اور اس کے حسن و رد کا علم رکھتے ہیں اور کافران چیز میں سے جابل اور اس کے حسن سے منکر ہیں
مگر یہ فیصلہ نہیں دیتے کہ کسی کی بات جملہ ہدایت ہے اور کسی کی بات جملہ بربادیت ہے اس غلطی مسئلہ اور بوقیڈ
فیصلہ کو یہاں لکروا شیخ فرمادیا کہ مثال کی حقانیت کا یقین رکھنا ہدایت ہے اور اس کا منکر ہونا فساد ہے

و کثرتہ کل واحد من القبیلتین بالنظر الی انقسامہما بالقیاس الی مقابلیہما فان المہدیین
 قلیلون بالاضافۃ الی اہل الضلال کما قال اللہ تعالیٰ و قلیل من عبادی الشکور و یحتل
 ان یمکون کثرتہ الفضلین من حیث العدد و کثرتہ المہدیین باعتبار الفضل و الشرف کما
 قال یہ تلیل اذا عد و اکثر اذا شئت قال۔ ان الکرام کثیر فی البلاد و ان یم قلیلا کما غیر
 قلیل و ان کثیرا۔

ترجمہ :- ہر فرقہ میں کثرت میں کل ذات پر نظر کرتے ہوئے ذکر ان کے مقابل پر قیاس کرتے ہوئے کسی کو کثرت کہتے ہیں۔
 کم میں نسبت اول حضرت کے ہمسایہ گناہہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و تلیل من عبادی الشکور اور کم میں نسبت
 میں مشکور گناہ۔ اور یہ بھی بالاحتمال ہے کہ فضائیں کی کثرت تعداد کے اعتبار سے ہزار ہا ہوتی ہیں لیکن کثرت فضیلت
 و عزت کے اعتبار سے جو یہ کہ شاعر نے کلمہ علی تلیل و اکثر و ادعوا ترجمہ یہ ہے کہ کثرت فضیلت
 جاتی ہے اور نسبت میں جب جاتے جاتے اور دوسرا شاعر کہتا ہے ان الکرام کثیر فی البلاد و ان یم قلیلا کما
 غیر ہم قلی و ان کثیر و اکثر ہر فرقہ میں نسبت میں اگر یہ کہیں جیسا کہ غیر شرفا کہیں اگرچہ زیادہ ہیں۔

تفسیر :- اہل میں کثرت اور قلیل یا فضل سے کثرت یا و عہدی بعد کثرت میں اس پر ایک بھی اشکال ہوتا
 ہے کہ اولیٰ انما تفسیر کثیر افراد کو کہتے ہیں کثرت ہوتی ہے تلیل ہوتی تو اولیٰ خلافت تلیل
 ہوتے ہیں دونوں کو کثرت کہیں فرمایا گیا اس کا جواب زعفرانی نے یہ دیکھ کر پیچھے والے کثرت سے زیادہ ہوتا مراحمہ
 تفسیر ضیاء نے اشکال سابق کا دوسرا جواب دیکھتے اور کثرت کل و اسد الخ سے زعفرانی پر تنکراہ
 تفسیر میں کہتے :-

تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ ہر دو جگہ کثرت سے حقیقی ہی مراد ہے اور اس میں کیا خبیثہ ہے کہ الی ہدایت میں ہی نفس بھی
 تعداد میں ہیں۔ لیکن الی خلافت میں ہی حد ثانیہ بہت ہی گونا گویا خلافت کے مقابلے میں اولیٰ ہدایت تلیل میں خرد و خداد
 فرمایا گیا ہے کہ ہرے مشکور گناہہ ہر بندہ کم ہیں۔ تفسیر کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ کثرت سے اعلیٰ کثرت
 مراد ہو سکتی ہے کثرت سے کثرت مراد ہوا اور دوسرے کثرت سے کثرت مراد ہو چکا ہے کثرت مراد ہوا اور دوسرے کثرت
 حسن ہدایت یا ہوں سے بڑھتے ہوئے ہیں اور ہدایت اب معنی شرف میں گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ روی فرماتے
 ہیں :-

معدنہ نزل منورہ فرعون و
 ہزاروں فرعونوں کو سہت موسیٰ کے ایک عدائے نور و نور۔

وَمَا يُفِيدُ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ اِیْ خَاصِّیْنَ عَنْ حَدِّ الْاِیْمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّ
الْمُنَافِقِیْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ مِنْ قَوْلِهِ نَسَقْتُ السَّرَطِیْنَةَ عَنْ قَشَرِهَا اَذْخَرْتُ وَاصِدَ
الْفَسَقِ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْقَصْدِ قَالِ رُوْنِسَ نَوَاسِقًا عَنْ قَصْدِهَا جَوَاحِرُ۔

ترجمہ :- اور نہیں گمراہ کر لے اس سے مگر بدکاروں کو۔ یعنی انکو جو ایمان سے خارج ہیں جیسے ارسطو
اشترکاتے کا ان المنافقین ہمارے فاسقوں۔ منافق بلاشبہ فاسق ہیں یعنی ایمان سے خارج ہیں نہ انکا
ہے عرب کے قول نَسَقْتُ السَّرَطِیْنَةَ عَنْ قَشَرِهَا۔ تازہ کھجور اپنے جھلکے سے نکل آئی نَسَقَ کے اصل معنی
اعتدال اور زیادہ روی سے خارج ہونے کے ہیں تَرَدُّجُ کہتا ہے رع نواسقاً عن قصدِ جَوَاحِرُ اور منبیاں
بہر جو جاتی ہیں اپنی مہاروں سے اور راہِ راست سے تجاوز کر جاتی ہیں۔

وبقیہ مکتبہ مستند، صدر ازاں طب جالینوس بود ۛ پہلی غصہ و دوش افسوس بود
جالینوس حکیم کے بزرادوں میں تھے حضرت یحییٰ کی ایک بیوی کے آگے کھیل ثابت ہوئے۔

صدر ازاں دفتر اشعار بود ۛ پیشِ حجاب ایستہ اشعار بود
الشرطت کے ایک دلال آئی کہ ایک تھک کے مقابلے میں بزرادوں اشعار کے دفتر رنگ و بار ہو کر رہ گئے۔
حسن و معنوی قلت و کثرت کا فرق بخولے عرب نے بھی طوطا کو کہے چنانچہ متنبی کہتا ہے
تَقَالُ اِذَا لَا تَوَاجَهَانِ اِذَا دُعُوَا ۛ قَلِيلٌ اِذَا عَدُوَا كَثِيْرٌ اِذَا اُسْتُدُوَا
دُرُوبِ وہ بیان کرتی ہیں جب مقابل ہوئے ہیں اور ہلکے چلے ہیں جب بد رو کے لئے جاتے ہیں قلیل ہیں جب
خوار کئے جاتے ہیں اور کثیر ہیں جب حملہ کرتے ہیں اس شعر میں قلت و کثرت معنوی مراد ہے اس طرح ہوا
کہتا ہے۔

ان الکلام کست لے السیلا و ان ۛ قلوبا کما عا یروہم قُلُوبُ اِن کس و ان
شرنا البتعلیٰ میں بیت ہیں اگرچہ کم ہیں جیسا کہ غیر شرفاء کم ہیں اگرچہ بیت ہیں۔
مقصود یہ ہے کہ شرف و کثرت اور عدل و قلیل ہیں مگر بقول اور منبیاں کے اعتبار سے کثیر ہیں جیسا کہ
غیر شرفاء کو تعداد میں کثیر ہیں مگر نفع رسائی کے اعتبار سے کم ہیں۔ (شکیل احمد)

تقسیم :- یہ قسم کی معنوی تفسیق ہے و در حقیقت فسق کے معنی اعتدال سے نکل جانے کے ہیں زکوٰۃ کے شعر میں
نَوَاسِقًا عَنْ قَصْدِهَا ۛ قاصد ہے جس سے من مذکور کا معنی لٹا ہے کیونکہ فاسق عن القصد کے معنی خارج از اعتدال
ہی کے ہوتے ہیں شرفیہ نامہ پوری ہے۔

والفاسق في الشرع الخارج عن امر الله يا تركاب الكيِّين ولله درجات ثلاث الا والبقا
وهو ان يرتكبها احيانا مستقيما لا ياها الثانية الا عفاك وهو ان يهاد تركابها عفو ببل بها
والثالثة البصود وهو ان يرتكبها مستصوبا لا ياها فاذا اختلف هذه القام وتخطي
خطها علم رتبة الايمان من عنقه ولا ليس بالكفر ووا دام هو في درجاته اتقوا او الا
فلا يسلب عنه اسم المؤمن لا تصافه بالقتل بل الذي هو معنى الايمان والبقا قوله تعالى
وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

ترجمہ :- اور شریعت میں فاسق وہ ہے جو ترکاب کبیرہ کی درجہ سے الٹ جائے کہ تم سے نکل گیا ہو۔ اور فاسق
کے تین درجے ہیں اول تنالی ہے اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ کا کبھی بھی ترکب ہو اسے کبیرہ کو بھیجے جیسے جوتے
دوڑا ہٹا کر ہے۔ اور دوسرے درجہ کا پورا الٹ کے عالم میں کبیرہ کا عادی ہو جائے۔ سوئم محمد ہے اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ
کو صواب اور درست سمجھ کر اس کا ترکب ہو۔

یہیں جب فاسق نے اس مقام کو جان لیا اور اس مقام کے مدد سے تہجد اور حیا اور اس سے ایمان کا حال
اس کی گول سے نکال پھینکا۔ اور دوسرے درجہ کا الٹ اور جب تک فاسق تفریق اور ایمان کے درجہ میں ہے اس
وقت تک اس کی ذات سے نام مومن کا سلب نہیں ہو گا کبیرہ کو وہ تعین کے ساتھ متصف ہے جو ایمان کی
حقیقت ہے اور اس نے بھی کہ اگر قتل کا ارتکاب ہے۔ وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا
دوسرے اور اگر مومن کے دو گروہ آپس میں قتال کر رہے ہیں۔ آیت میں قتال جیسے گروہ کبیرہ کے باوجود قتال کرنے
والوں کو مومن قرار دیا ہے۔

ادب و تقویٰ
دین دہاں کی نجد و غوراغیاں :- نواسی عین فصل ہا جو اٹھا۔ شاعر و شفیق کی شمع رشتہ انداز
تیر خراہی کو بیان کرتے ہوئے کہ وہاں جو خفاں اور تیر لڑائی کی کلر کی خوشی میں اگر کسی شیوں پر چڑھ جاتی
ہیں اور کبھی غار دہاں میں کھد پڑتی ہیں بالفرق وہ رشتہ میں جدا خفاں سے نکل جاتی ہیں۔ منق کے خفاوی
درجہ کے لئے مطلع خروج کے ہیں۔ جوتے ہیں۔ سو سقت اور طرہ عن نشرہ، غرائے تازہ اپنے چیلے سے باہر
ہو گیا۔ ایمان فاسقین سے وہ ملا رہی ہیں۔ جو دہاں سے ابھر رہی ہیں کہ ایک موقع پر راست ہے ان الغفین
ہم انفا سقون۔ یعنی ساقی ہی فاسق ہیں۔ گویا سق کو نفاق پر نظر فرمایا گیا اور نفاق کے معنی خروج
از ایمان کے ہیں۔ و نوبا طنا۔

والمعتزلة لما قالوا لايمان عبارة عن مجموع التصديق والقرار والعقل والكفر تنكيب
الحق وجوده جعلوه فصلا ثالثا نازلا بين ما نزلت النور من الكاشف عن اشتراك كل واحد
منهما في بعض الاحكام.

وتخصيص الضلال بهم مرتبا على صفته الفسق يدل على انه انذى اعندهم للاضلال
وادى بهم الى الضلال به وذلك لان كفرهم وعدلهم عن الحق واصوارهم بالطلب
وجوه انكادهم عن حكمة التمثل الى حقارة التمثل بل حتى وسخت به جهالتهم وازدادت
ضلالتهم ناتكة واستهزؤا به وقرئ بفضل على البناء للمفعول ولما استقون به لغير

ترجمہ :- اور جو کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان نامہ تصدیق قلب اقرار زبان اور عقل انشاء کے مجموعہ
کا نام ہے کفر نامہ ہے تنفیض حق اور انکار حق کا اس لئے وہ فسق کو محسوس و کافر کے درمیان کی ایک تیسری قسم
قرار دیتے ہیں اس لئے کہ فسق و ایمان و کفر میں سے ہر ایک کا بعض مقام میں شرکت ہے۔
اور اعتدال کو فسق کی صفات پر مشتمل کافر کا قبول پرستہ اور اس پر ملائت زمانہ کے فسق میں ہے جس نے
کافر کو ضلال کا تحقق پایا اور اس نے ان کو عقل کی صفات تک پہنچی اور یہ اس تحقیق اس لئے ہوا۔
کہ ان کے کفر اور انراض حق اور ان کے اصوار باطل نے ان کے انکار کے رتے کو فسق کی حکمت سے اس کا
کی حقارت کی جانب کوڑیا جس کے ذریعہ فسق کو گئی ہے اور ایمان کی حیثیت اس قدر راسخ ہوئی کہ ایمان
کی طرف سے ایمان تک طرح میں رہا ہو۔ اس حکم کا انکار کرنا اور اس کا خلاف آنا اور بعض اشیاء
قبول اور ان کے استقون بحالت رفیع کوں پر محال ہے۔

تفسیر :- یہ حوالہ کے مسلک کا بیان ہے ان کی رائے کے خلاف میں نہ کہ ۔۔۔۔۔ کبیرہ فساد فی القلوب
میں سے یہ کافر ہے اور فساد کے دو بیان و اسطرح فسق کو کفر سے نہیں کہتے کہ کفر بخلاف ایمان کا نام ہے
اور کفر یہ قلب کا عمل ہے۔ کافر کا اور ایمان اس لئے نہیں کہتے کہ اس کی حقیقت میں حق و کفر ہے پس ایک
اور یہ ایمانی حق قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمانی وجہ ہے کہ فاسق پر مردہ قسم کے حکم کا لازم ہوتا ہے اس پر نذر
جناہ پڑی جائے گی۔ مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے اس پر مردہ قسم کے حکم کا لازم ہوتا ہے
اور اس سے تبرک کہ جائے گی وہ مردہ در حقیقت ہو گا۔ یہ گویا کفر و اشریت۔

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مَصْفًى لِمَا سَقَيْنَ لَهُمْ وَتَقْرِيرَ الْفَسْقِ وَالْمَقْضِ فَسْمُ التَّرْكِيبِ
 واصله فی طاقات العہل واستعمالہ فی البطلان العہد من حیث ان العہد یستعار لہا الجمل
 لما فیہ من ربط احد المتعاضدين بالآخر فان اطلق مع لفظ الجمل کان ترشیحا للمجاز و
 ان ذکر مع العہد کان رمزاً الى ما هو من روافدہ وھولان العہد مثل العہل فی ثبات الوصل
 بین المتعاضدين کقولک شجارہ یفانوس اقولانہ وعالم یفانوس منہ الناس فان ینہنہا
 علی ذلک اسمہ فی شجاعۃ یعبر بالنظر الی ما ذلک۔

ترجیحیہ۔ جو تواتر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کئے جاتے عہد کو۔
 ترجمہ عبارت پر الفاسقین کی صفہ سبب (اور مقصود صفت) فاسقین کی ذمت اور ان کے ضمن کو پختہ کرنا
 ہے اور نقض کے معنی میں ترکیب کو قبول دینا اور نقض کا استعمال اس کے بجائے جوئے اجزاء کے
 کھوئے میں ہے اور البطلان عہد کے معنی میں نقض کا استعمال اس حیثیت سے ہے کہ عہد
 کیلئے مجاز اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ درمیں کے جوڑ کیوجہ، عہد میں بھی
 متعاضدين میں سے ایک کا دوسرے سے جوڑ ہوتا ہے۔

پس اگر نقض لفظ جمل کے ساتھ استعمال کیا جائے (مثلاً نقض جمل
 اللہ انو نقض ترشیح مجازہ جو مجاز میں مشبہ کے مناسبات میں سے
 ایک منسوب ہو گا اور اگر لفظ عہد کے ساتھ اس کا ذکر
 ہو تو نقض سے اسی شے کی عبارت ملے گا جو مجاز میں
 نقض تابع ہے یعنی اس عبارت کہ عہد متعاضدين
 کے درمیان متعلق برقرار رکھے میں ایسا
 ہے عہد کہ اس مسئلہ آپ کا قول
 "شجاع تفرس انرا نہ"

(ایسا یاد رہے کہ اپنے ہم جنسوں کا شکار کرتا ہے) اور مثلاً "عالم بقرین من الناس" اور ایسا فاضل ہے کہ
 اگر اس سے چلو بھر گئے تو ان دونوں فقرہ میں اس پر تنبیہ ہے کہ وہ اپنی شجاعت میں پیش ہے اور وہ اپنے فیضان
 میں دنیا ہے۔ پس اس طرح لفظ نقض میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ عہد میں کس انداز ہے؟

والعهد الوثوق ووضع لها من شأنه ان يراعى ويتعهد كالوصية واليمين ويقال للملأ
من حيث انها تراعى بالوجوع اليها والتاريخ لانه يحفظ وهذا العهد اما العهد الآخر بالعدل
وهو الحجة القائمة على عبادة الدانة على توحيد ووجوب وجوده وصدق رسول
وعليه نزل قوله تعالى **وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ** او الماخوذ بالوعد على اليمين بانهم
اذا بعث اليهم رسول مصداق بالمعجزات عند قوة واتبوعه ولم يكتروا هم ولم يحالفوا
حكمه واليه اشارة بقوله تعالى **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْكُمُ الْإِيثَانَ** او **تَوَاكَلْتُمْ** ونظا

ترجمہ :- اور بعد از اسے مستحکم اور مستقر کردہ شی کا دین بیان کیا اور بعد کی وضع اس شی کے لئے ہے جس
کے مستلزمین شان پر ہو کہ اس کی رعایت اور حفاظت کی جائے جسے وصیت اور یمن وغیرہ چونکہ بیان میں ہے
الرعایت جو ہے اس لئے اس کو بعد کی رعایت ہے اور گھر کو بعد اس کے ہے جس کی اس کا لحاظ کیا جاوے یعنی گھر والا
جس بھی جاکر گھر کی جانب رجوع کرے اسے نیز تاریخ کو بھی بعد کہتے ہیں اس لئے کہ تاریخ بھی اقوام گذشتہ
کے گرد اور غیرہ کی محافظ ہے ۔

اور اس بعد اللہ سے مراد یارہ عبد ہے جو عقل دیکر یا گیا یعنی وہ دلیل جو بندوں پر قائم ہیں اور ان کے
سامنے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے واجب الوجود ہونے اور اس کے رسول کے صادق ہونے پر
دلائل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد :- **وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ** اس ہی دلیل کے بارے میں تالال
ہوا۔ آیت کا ترجمہ ہو گا۔ اور گواہ بنایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خود ان کی ذات پر ۔

یارہ عبد مراد ہے جو رسول کے ذریعہ امتوں سے لیا گیا کہ جب بھی ان کی جانب کوئی رسول بعوث ہو جس
کی معجزات کے ذریعہ تصدیق ہوتی ہو تو وہ امتی اس رسول کی تصدیق کریں اس کی پیروی کریں اور اس سے
متعلق امور کو نہ چھپائیں اور نہ اس کے حکم کے خلاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد :- **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْكُمُ الْإِيثَانَ**
الذین اتوا الکتاب ۔ اور یہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بعد لیا تھا ، اور اس کی
ہم عقوبت و سرے امتوں سے اس عبد کی جانب اشارہ ہے ۔

وقیل عہود اللہ ششہ عہد اخذتے ہیں ذریعہ آدم بان یقیں واریتہ و عہد اخذہ
 علی التبدین بان یقیما الذین ولا یتفروا فیہ و عہد اخذہ علی العلماء بان
 یبیین الحق ولا یکتموه۔

من بعد میثاقہ الضمیر للعہد والميثاق اسم لما یقع بہ الوثاقۃ وہی الاستحکام
 والمراد بہ ما وثق للہ بہ عہدہ من الآیات والکتاب وما وثقوہ بہ من الاتزام و
 القبول وجعل ان یکون بمعنی المصدر ومن الابتداء فان ابتداء انقضاء بعد الميثاق

ترجمہ :- اور بعض نے کہا کہ خدا نے تین جہان میں اس طرح کے ہیں ایک جہان وہ ہے جو اس نے تمام اذن و امان سے
 لیا ہے کہ وہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں گے۔ دوسرا جہان وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا ہے کہ وہ
 دین قائم کریں گے اور اس میں انتشار نہیں کریں گے۔ تیسرا وہ جہان ہے جو علماء سے لیا ہے کہ وہ حق کو
 واضح کریں گے اور اس کو نہیں چھپائیں گے۔
 (آیت) اس کے معنی دیکھئے۔

و عبارت الميثاق کی تفسیر خدا کے لئے ہے دین کی جانب اور ميثاق ان چیزوں کا نام ہے
 جن کے ذریعہ استوار یعنی استقام حاصل ہو جائے اور یہ جہان ميثاق سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد مستحکم کر لیا یعنی آیات اور کتابیں یاد دہانی کے لئے ہیں۔ جن کے ذریعہ بندوں نے
 اس عہد کو مضبوط کیا یعنی اس کا اقرار کرنا اور اس کو قبول کرنا۔

اور یہ بھی اہتمالی ہیں کہ ميثاق مصدر کے معنی میں ہو اور کن میر و صورت ابتداء کے لئے ہے کیونکہ انقضاء
 عہد کی ابتداء عہد کے بعد ہے۔

تفصیل :- تا مانی نے ميثاق کے جوہر سے معنی بیان کئے ہیں اس کے مطابق آیت کا ترجمہ ہو گا جو تورات و تہ
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کو اس کی پختہ کرنے والی چیزوں کے بعد سے۔ اور دوسری تفسیر پر ترجمہ
 ہو گا جو تورات و تہ ہیں اللہ کا عہد اس کو پختہ کرنے کے بعد۔

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ. يَحْتَمِلُ كُلُّ قَطِيعَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ تَعَالَى
سَقَطَ الرِّجْمُ وَالْأَعْوَابُ عَنْ مَوْلَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّفَرَةِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
وَالْكَتَبُ فِي الْقُدْسِ وَتَرَتُّبُ الْجَمَاعَاتِ الْمَقَرَّةِ وَسَائِرُ فِيهِ رَفْعُ خَيْرِ أَوْ تَقَاتُلُ شَرِّهَا
يُقْطَعُ الْوَصْلَةُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ الْمَقْصُودَةُ بِالذَّاتِ مِنْ كُلِّ وَصْلٍ وَنُفْصَلٍ.

والامر هو القول الطالب للمفعول وقيل مع العلم وقيل مع الاستعلاء وبه
سمى الامر الذي هو واحد الامور تسمية للمفعول به بالصدر قوله ما يؤمر به كما
قيل له شأن وهو الطلب والقصد يقال شأنت شأنه اذا قصدت قصده وان
يوصل يحتمل النصب والخفض على انه بدل من ما او ضمير به وثالثي احسن لفظا
ومعنى -

ترجمہ آیت اور قطع کرتے ہیں ان دشمنوں کو جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے
و عبارت آیت اس قطع تعلیق کا احتمال رکھتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مثلاً قطع دشمن اور مؤمنین
کی عداوت سے بیگونی اور بغاوت علیہم السلام اور کتب مبارکہ کے تصدیق میں تفریق اور جماعت مفروضہ کا
سنگ اور ان تمام چیزوں کا ترک جس میں کسی چیز کا جھگڑنا اور جھگڑائی کا پانا ہے اس کے کبر غلام چیزیں
اس رشتہ کو قطع کر دینا جس میں جو منہ و خدا کے درمیان ہے اور جو براہ راست ہر فعل خیر اور ہر فعل شر
سے منقطع ہے۔

ادوارہ قول ہے برحق کا طالب جوہر مطلقاً یعنی علویہ استغناء کی قید کے بغیر اور بعض نے کہا کہ
علو کے ساتھ اور بعض نے کہا کہ اس کے ساتھ کہ کتب مبارکہ اور کسی امر کی شان و عمار میں جو ہے تو ان کو لاوا ہے جس میں
سود کا سودا و سود ہوتا ہے گویا کہ یا خدا میں ان چیزوں سے ہے جو کمال کی ہمارے عبادت کے لئے ہیں اور کمال کے لئے ہیں
شأنہ اور مراد یہ ہے کہ قصدت مقصودہ

اور ان کو محتمل احتمال رکھتا ہے نصب اور جر و فعل کا اصل بنا پر کہ وہ بدلے ماسے یا مکی منیر سے اور
سنت ثانی عندہ ترین ہے لفظ کے اعتبار سے بھی اور من کے اعتبار سے۔

وَيُقْسِدُ دُونَ فِي الْأَرْضِ نَبَا لِمَنْ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْتِغْنَاءِ بِالْحَقِّ وَقَطْعِ الْوَصْلِ النَّحْيِ
بِهَذَا النَّظَامِ الْعَالَمِ وَصَلَاهُ

ترجمہ :- آیت اور فہمیدلانہ میں ملک میں
دعوت دین و شاد و سیدلانہ میں خوش گویشان سے رک کر اور حق کا مذاق اور کاروان و شوق
کو کار و کرم کی وجہ سے عالم کا نظام اور عالم کی اصلاح و فلاح ہے

تفسیر :- امر کی تعریف کا حق نے بھی کی ہے اور زعفرانی نے بھی مگر قاضی کی تعریف جامع تر ہے زعفرانی
فرماتے ہیں الامور و طلب الفعل استعلاء، گویا امر و طلب کا نام ہے اس تعریف میں امر کا ایک پہلو
آتا ہے لیکن امر کے معنی مصدر ہونے کا پہلو لیکن دوسرا پہلو یعنی امر کا معنی مامور ہونا اس میں نہیں آتا۔ مگر
قاضی کی تعریف دونوں کو جامع ہے کیونکہ قاضی فرماتے ہیں الامور و الفعل اور دونوں کے دو استعلاء ہیں۔
یعنی مصدر اور معنی مفعول پس یہ تعریف امر کی دونوں شقوں کو جامع ہوگی۔ امر کی تعریف میں ایک اختلاف یہ
ہو گیا ہے کہ آیا امر کا معنی یا مستغنی ہونا ضروری ہے یا نہیں یا قاضی کی رائے میں امر مطاع طلب کا نام ہے اس
میں علوی استعلاء کی کوئی نید نہیں ہے۔ کبھی امر کا استعلاء نشان اور شے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اس وقت
امر کی جمع اور ہوگی اور امر نہ ہوگی۔ یہ استعلاء استعلاء مصدر و مفعول ہے جیسا کہ نشان مجھے طلب و قصد مصدر
ہے اور اس کا استعلاء مقصور و مطلوب کے لئے ہوتا ہے۔

حالانکہ جو فعل ترکیب میں بدل ہے اس کا تبدیل منہ اصول میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ ضمیر مجرور ہو۔
علی ان دل یہ منصوب ہوگا اور علی المثنی مجرور بیضاوی کے نزدیک دروسر استعلاء بارج ہے و جہ ہے
کہ تبدیل منہ یعنی ضمیر غفلوں میں ترکیب ہے۔ پس یہ حسن نقطہ ہوا۔ اور چونکہ تبدیل منہ سا نظام اختیار ہوتا ہے
اعتبار علی ہی کا ہوتا ہے تو اگر اصول کو تبدیل منہ ٹھہراتے تو امر اللہ کا درجہ سقوط میں آنا لازم آتا۔
تغییر ضمیر کے کہ وہ ایک شے معصوم ہے مگر درجہ سقوط میں آجی گئی تو متبادل مضائقہ نہیں پس یہ حق معنوی
ہوا۔ ان دونوں نوبتوں کی وجہ سے اس امکان کو ترجیح حاصل ہے۔

دست کمال احمد

أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. الذین خسروا باعمال العقل عن النظر وابتغاس ما یفید
الحیوة الابدیة واستبدال الذنکار والنطق فی الآیات بالادیان بها والنظر فی حقائقها
والاقتباس من انوارها واشتراء النقص بالوفاء والفساد بالصلاح و انعقاب بالشوب
کیف تکفهم ذلک باللہ استعجاب فیہ انکار ونعجب کفہم بانکار افعال النبی یقع الکفر
علیہا علی الطریق البرہانی لان صدقہ لا ینفک عن حال وصفته فاذا انکمر ان یمکن
لکفر ہم حال یوجد علیہا استلزام ذلک انکار وجودہ فهو المبعوث فی انکار الکفر من
من انکفر من وافق لما بعدہ من الحال .

والخطاب مع الذین کفر والہما وصفہم بالکفر وسوء المقال وحبث افعال خالطہم
علی طریقیۃ الالتفات وتجربہ علی کفر ہم مع علمہم بحالہم المقصیۃ خلاص ذلک والحق
اخبار فی علی حال تکفہم ون

ترجمہ :- آیت میں لوگ نقصان اٹھاؤ گے جس عبارت جنوں کا نقصان اٹھایا نقص کو غور و فکر سے حاصل کر کے اور
ان پر عقل کا تفہیل سے عقل کر کے جسے تجھ میں مانگو گیات ابدی جہانی اور نقصان اٹھایا بخون کہ انکار کر کے اور غیر ظن
و تخیل کر کے جیسے اس کے کلام پر ایمان لاتے اور ان کے عقائد میں غور و فکر کرتے اور ان کے اقوال سے روختریتے نیز عقائد اٹھایا
ونام عبد کو نقصان بعد سے دینے کے وجہ سے اور صدق کے بدلے فساد دینے اور ثواب کے عوض عقاب لینے کی وجہ سے
راہیت ہم کیسے کفر اختیار کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ۔ عبارت پر استفادہ ہے سہمی انکار ہے اور ان کے کفر پر انکار
تعب ہے ہاں طور کلام حال کا اس لفظ لای غور یا انکار ہے جس پر کفر واقع ہو گئے اس نے کفر کا صدور و حال اور کیفیت
سے خالی ہیں جس جب اس کا انکار ہوگا اگر کفر کے لئے کوئی حالت ہو جس میں وہ پایا جائے تو اس کے کفر ہونے کے وجود کا
انکار لازم آیا پس انکار کفر کے لئے یہ تعبیر ”انکھرون“ کے مقابلے میں جیسا کہ قرین اور قوی ترین ہے اور بعد کے حال
سے موافق ترین ہے ۔

اور تکفرون کا خطاب کا فعل ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس انکار کو کفر اور سودہ کوئی اور عین فعل کے ساتھ
مستغفر فرمایا تو اب ان سے التفات کے اسلوب کے مطابق خطاب کیا : لان کو ان کے کفر پر ملامت کیا جاوے کہ وہ
نے اس حال کا علم نہ کئے ہیں جو کفر کے خلاف کا مقتضی ہے ۔ اور کیفیت تکفرون کے معنی ہوں گے اخبار فی علی
حال تکفرون مجھے بتاؤ کہ تم کس حال پر کفر کرتے ہو ۔

وَكُنْتُمْ أَهْوَاءًا أَيْ أَجْسَامًا لِأَحْيَاةٍ لَهَا عَنَاصِرُ وَاعْذِيهِ وَاخْلُطًا وَنَطْفًا وَمَضْنًا
مُخْلَقَةً وَغَيْرَ مَخْلَقَةٍ

فَأَحْبَبَاكُمْ بِخَلْقِ الْأَرْوَاحِ وَنَشْخِهَا فِيكُمْ وَأَنَا عَظَفْتُ بِالْقَالِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا عَظَفْتُ عَلَيْهِ
غَيْرُ مَذْهُبٍ أَوْ مَذْهَبٍ خِلَافَ الْبِوَاقِ .

ثُمَّ أَلَيْسَ تَرْجِعُونَ . بَعْدَ الْحَشْرِ فِيمَا زَكَّيْكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ أَوْ تَنْشُرُونَ إِلَيْهِمْ قُبُورَكُمْ لِمَسَابِ
فَمَا أَعْجَبَ كُفْرَكُمْ مَعَ عِلْمِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ عِلْمَهُمْ أَنَّهُمْ أَمْثَلُ مَا نَحْنُ أَهْلِيهِمْ ثُمَّ
يُحْيِيهِمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ يُحْيِيهِمْ ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا تَمَكَّنَ مِنْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِجَمَالِ مَا نَصَبَ لَهُمْ مِنَ
الدَّلَائِلِ مَا تَدُلُّ عَلَى مَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ فِي زَاخِرَةِ الْعَذَابِ سِيبِ فِي الْأَيَّةِ تَتَّبِعِي عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى صَحَّتِهَا
وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى لَهَا تَقْدِيرُ الْأَحْيَاءِ أَوْ لَا تَقْدِيرُ يُحْيِيهِمْ نِيًّا فَإِنْ بَدَأَ الْخَلْقَ لَيْسَ بِأَهْوَى
عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دَقِيقٍ .

ترجمہ :- ذہن : آؤں تاکہ تم پر میرے جاننے کی بات یعنی ایسے اجسام تھے جن میں کوئی زندگی نہیں تھی مثلاً فنامر تھے
غذا میں تھے ، اخلاط تھے ، نطفہ تھے اور مکمل : مکمل مشقہ تھے .

دعوت : پھر اس سننے کو زندگی عطا کی . دیارت : یا میں طور کو ارواح کو پیدا فرمایا اور تمہارے جسم میں ارواح کا نفخ
فرمایا ، اور احیاء کا عطف : کہے ذریعہ اس لئے کہ اگر براہین معارف علیہ سے فوری التماس رکھتے ہیں غلاف باقی
معلومات کے ذکر وہ فوری التماس نہیں دیتے ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ تَقْضَى : جاگم ، پھر فرمادے کہ موت دینا تیری عمر کے
ختم ہونے کے وقت ، ثُمَّ يُحْيِيهِمْ : انشور : یوم نفخ الصور اور المسوال فی القیور : دترمہ : پھر تم کو زندہ کرے گا قبروں
میں کہ تم سو رہے ہو تھے جلتے بدن یا اٹھاتے گا خود قبروں میں سوائے ارواح کے لئے .

دعوت : پھر تم اس کی طرف توجہ فرمائیے جانے کے بعد اس کے احوال : یعنی لوگوں نے جاننے کے لئے کہ وہ پھر زندہ کیا جائے گا تم کو اللہ تعالیٰ
جبار : مال کی ، اٹھائے جانے کے بعد اس کے سبب : اہل قبروں سے حساب و کتاب کے لئے ، وَكُنْتُمْ أَهْوَاءًا : انگریزوں
مذہب : کفر یا وجود کو نہ مانتے اس حالت کا علم ہے .

نہیں : پھر قرآن میں آیا جائے کہ کفار کو گواہی کا علم تھا کہ وہ بے جان تھے پھر زندہ کیا جانے لے ان کو جان دے اور پھر
ان کو موت دے گا میں دہرے یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دہرے کے بعد پھر جانے لگا اور پھر خدا تعالیٰ ان کو زندہ
فرمایا جلتے لے گا .

اور مع المؤمنین خاصۃً بتقریر الملتہ علیہم وبتعبید الکفر عنہم علیہم کیسے تصور منکم
الکفر وکنتم امواتا ای جہاں الانجیاکم یا افاذکم من العلم والایمان ثم میتکم الموت المرفیہ
ثم یحییکم الحیوۃ الحقیقیۃ ثم الیہ ترجعون فیثبیتکم بالاعین رأی ولا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر۔

والحیوۃ حقیقۃ فی القوۃ الحماستہ او ما یقتضیہا وبھا سمی الخیوان حیوانا مجازا
فی القوۃ النامیۃ لانہا من طلائعہا ومقلدانہا وفیما ینقص الانسان من الغفائل
کالعلم والعقل والایمان من حیث انہ کمالہا وغایتہا۔

ترجمہ :- یا خطاب فاعل کو مسنون ہے تاکلان پرست کا ثبوت وادان کو کفر سے دور رکھا جائے یا مسنون کر
اسے جو موات سے کیونکر کفر کا صدور ہو گا تب مالاکہ تم اموات تھے یعنی جاہل تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو حیات
بخشی یعنی تم کو علم نامی انسان عطا کر کے پھر تم کو حسب دستور موت دے گا۔ پھر تم کو حقیقی زندگی عطا فرمائے گا۔
پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر وہ تم کو ثواب میں ایسی چیزیں عطا فرمائے گا جن کو نہ کسی نے کھوسے
دیکھا نہ کسی کلام نے سنا۔ نہ کسی کے دل پر ان کا واسطہ گذرے۔

اور حیوۃ کا استعمال قوت حساسہ کے معنی میں حقیقت ہے یا اس وصف
میں تحقیق ہے جو قوت حساسہ کا انقاس کر لے اور قوت حساسہ
ہی کہ جو جسے حیوان کو حیوان کہا جاتا ہے اور حیات کا استعمال
قوت نامی میں مجاز ہے اس کے قوت نامی حساس
کی پیش گوئی اور قدرت ربہ اور حیوۃ مجاز لان نفسانی
دکانات میں بھی استعمال ہوتی ہے جو نامی
طوریہ انسان میں پائے جاتے ہیں
مثلاً علم عقل ایمان و استعمال
بائی حقیقت ہے کہ نفسانی
حیات کی تکمیل اور
اس کا ثبوت
ہو۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَفُضِّ إِلَيْهَا بِلَادُهُ مِنْ تَوْنِهِ اسْتَوَىٰ إِلَيْهِ كَالْمَرْسَمِ الْمُرْسَلِ إِذَا
 قَصَدَ وَقَصَدًا اسْتَوَىٰ مِنْ غَيْرِ انْ يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ وَاصِلَ الْاِسْتَوَاءِ طَلَبُ السَّوَاءِ وَ
 اِطْلَاقُهُ عَلَى الْاِعْتِدَالِ لَهَا فِيهِ مِنْ تَسْوِيَةٍ وَضَعُ الْاِجْزَاءِ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ
 مِنْ خَوَاصِّ الْاَجْسَامِ وَقِيلَ اسْتَوَى اسْتَوَى وَبَلَكَ قَالَ شَعْرُهُ اسْتَوَى بِشَرِّهِ عَلَى
 الْاَعْرَاقِ : مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مَهْرَاقٍ : وَالْاَوَّلُ اَوْفَقُ لِلْاَصْلِ وَالصَّلَوةُ الْمَعْدِي بِهَا
 وَالتَّسْوِيَةُ الْمُنْتَزِعَةُ عَلَيْهِ بِالْعَوَاءِ -

ترجمہ ہے : پھر توبہ کر انسان کی ہر جانبہ عبادت میں رنج کیا : اسانوں کا اپنے ارادے سے یہاں گیا ہے اسنوی الیہ
 کالسم المرسل : (وہ اس کی طرف ایسا توجہ ہوا جسک کہ چھوڑا جو اپنے سے یہاں سوقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی کا سوجھا
 قصد کرے بغیر اس کے کہ دوسری شے کی جانب توجہ کرے اور اسنوی کے اصل معنی مساوات پر مبنی ہے اس کے لیے اور اسنوی
 کا استعمال اعتدال کے لیے اس بنا پر ہے کہ اعتدال میں بھی ترتیب اجزاء میں مساوات ہے اور یہاں استواء
 کو اس معنی پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ معنی اجسام کا خاصہ نہیں اور ذات ہادی تو لے اس سے پاک ہے
 اور بعض نے کہا ہے کہ استواء کے معنی اسنوی اور کھ کے ہیں وہ غالب : لیا وہ ایک جہا : شاعر کہتا ہے :
 قفاستوی البشر علی الاعراق : میں غیر سیف و دم ہر اق : بشر میں مراد ان عرق پر تعجب ہوا : بلکہ اور اٹھائے
 اور غیر خون پر مبنی معنی تقدیری کے لئے جنگ نہیں کر لی پڑی -
 اور پہلے معنی یعنی قصد کے معنی اصل استعمال سے موافق ترین ہیں اور اس تسویہ سے بھی مطابقت رکھتے
 ہیں جبکہ بذریعہ فارغ اطلو استواء پر زور کیا گیا ہے کیونکہ تسویہ سموات کا سبب تقدیری تعالیٰ ہے اور سبب
 سبب ہی پر متفرع ہوتا ہے -

و ترجمہ مشکل : یا تعجب ! یعنی مراد میں حوالت ہادی کے ساتھ حق ہم ہیں اور اس کا اتفاق کرتے ہیں اور عقوبت کے
 ساتھ خیران میں "و ترجمہ" یعنی اتفاق پر چھاپا ہے :
 (آیت الشوریہ ہے جس نے ہمارے لئے دو سب کچھ پیدا کیا تو زمین میں ہے -
 عبادت : دوسری نعمت کا بیان ہے جو پہلی نعمت پر مزید ہوتی ہے کیونکہ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا کو
 کمی یا اس طرح پیدا کر لیا کہ جسے جو کچھ چاہے اور نفع اعلیٰ عطا کر دیں اور یہ نعمت رحمت اس آیت میں بیان ہوتی ہے
 انہ اسنوی علی عینیں ہے بن پر بندگی کی بغاوت و قوف ہے اور زمین سے ان کی معاش کی تکمیل ہوتی ہے اور انکے

والمراد بالسما هذه الاجرام العلویة او سموات العلویة ثم لعله لتفاوت ما بین المخلوقین
 وفضل خلق السماء علی خلق الارض کقولہ **ثَوَّكَ** کان من **الَّذِینَ اٰمَنُوا** لا للتواضع فی
 الوقت فانه ینحلف ظاهراً بولہ **تَوَلَّی** والارض **بَعْدَ** فذلک کضمها فإِنَّکَ یدل علی تأخر
 دحو الارض للمتقدم علی خلق ما فیها عن خلق السماء وتسمیةها **الان** تستأنف بل **ها**
 مقدار النصب بالارض فعلاً آخر دل علیہ **اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقاً** امر السماء **بَنَّا** **هَـ**
رَبِّعَ مَعْمَرُهَا مثل تعرف الارض وتبدل ما بعد ذلک لکنه خلاف المظاهر۔

ترجمہ :- کہ میں ہیں۔ **الاجرام** یا سمواتکم۔ تمہارے فلک و سما کے لئے) دنیا میں ہیں طور کا اپنی جسمانی
 مشغولتوں میں **ان** بالواسع بالظہر اس لئے انھوں اور زمین میں اس طرح کو ان لغتوں کے ذریعہ ان کے نظم پر
 استدلال کرو مبادیہ دیکھو اس میں کہ جس اخروں و حقوں اور تکلیفوں کو ان پر قیاس
 کرو مبادیہ استعلاء بطور غرض نہیں ہے اس لئے کہ غرض کے لئے کوئی کام کرنے والا اس غرض سے کمال حاصل
 کرتے والہ ہے۔ مبادیہ ذات باہری میں محال ہے، بلکہ یہ ارتفاع غرض کی بات ہے باہر حقیقت کہ جس طرح
 غرض کو منحل کا اجسام ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ارتفاع بھی تخلیق کا آخری غرض اور اس کی آخری منزل ہے۔
 اور آیت **ثَوَّكَ** جس میں اس کی اباحت کا انقضاء کرتی ہے اور عارضی اسباب کی وجہ سے بعض اشیاء
 کا بعض افراد کے ساتھ خاص جو جائز اس سے مانع نہیں ہے اس لئے کہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جموع
 جموع کے لئے ہے نہ کہ ہر فرد پر فرد کے لئے ہے اور قائلان تمام اس میں کہ عام ہے جو دوسرے زمین پر ہی خود
 ارض کو منحل نہیں ہے ہاں اگر ارض سے مطلقاً جہت مراد لی جائے جیسا کہ سارے علوی جہت مراد جوتی
 ہے تو اس وقت آگے علم میں ارض بھی آجائے گی اور حقیقتاً اصول ثانی یعنی کہ یہ حال واقع ہے۔

ترجمہ :- اور آسمان سے مراد یہی علوی اجسام ہیں یا علوی جمعی مراد ہیں اور تم غالباً اس تفاوت
 کے لئے جو دوسری کی تخلیق کے درمیان ہے اور تخلیق سما کی تخلیق ارض پر فضیلت ظاہر کرنے کے لئے
 ہے جیسا کہ **ثَوَّكَ** **مِنَ الَّذِینَ اٰمَنُوا** میں تم تفاوت مراتب کے لئے ہے۔

تم تراوی زبان کے لئے نہیں ہے کیونکہ احتمالاً بظاہر دیکھا کہ اختلاف ہے اس لئے
 کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ تخلیق نفس ارضی اور وسط ذات ارضی جو تخلیق مانی الارض پر مقدم ہے
 اور جو تخلیق سما سے مؤخر ہے اور تم کو تراوی کے لئے لینے میں جو لازم آتا ہے کہ مانی الارض کی تخلیق

تَسْكُوهُمْ عَنْ لَهْمٍ وَعَمَلٍ مِنْ مَعُونَةٍ مِنَ الْعُوجِ وَالْفُطُورِ وَهَنْ ضَمِيرِ السَّمَاءِ ان
فَسِرَتْ بِالْأَجْرَامِ لِأَنَّهُ جَمْعُ إِدْقٍ مَعْنَى الْجَمْعِ وَالْأَفْسِمُ هُمْ يَفْسِرُهُ بِأَلْعَدَةِ كَقَوْلِهِمْ
رَبِّهِ وَجَلَّ

سَبْعٌ مَكْمُولَةٌ بِدَلَالَةِ تَقْسِيصِ زَنَانِ قَيْلِ الْيَسَنِ ان اصحاب الارصاد اختصوا
تسعة اقلات قلت فيما ذكره ولا شكوك وان صحت فليس في الآية نفي بل ان مع
انه ان ضم اليها العلم ليس والكروسي لم يبق خلاف۔

ترجمہ۔ دو گنہ شدہ، کہ بعد نسوہ سما ہوا۔ ہاں تراکی کی الزمان کے لئے یہ صورت ہے کہ دشمن کو جبرستان
لئے اور ارض کے نصیب کے لئے دوسرا فعل مقدر لہئے جس پر اَنْتُمْ اَسْتَقِلُّوْا خَلْقًا اَسْمًا سَمَاءُ سَمَاءُ
وَسَمَاءُ سَمَاءُ اَرْضًا کر لہئے میں قدرت الارض دینے والا ہو حال بعد ذلالت دگوا اللہ تعالیٰ عن طرف پر چھتے
ہیں کہ تھاری تخلیق دشمن اور یہ یا آسمان کی جسکو خطے بنایا اور اسے مخاطب ذلالت آسمان کے بعد زمین
کے معاملہ پر غور کر کہ خطے اس کو پھیلا یا پس ”بعد ذلک“ تخلیق الارض کی بعد بیت پر دلالت نہ کرے گا۔
پیدا تھا استخوانی میں تم تراخی فی الزمان کے لئے ماننے کی صورت میں بھی دونوں آیتوں میں تضاد نہ ہو گا۔
لیکن یہ تاویل ظاہر کے خلاف ہے۔

ترجمہ۔ پھر ہوا و بنا دیا مال کو یعنی گایا بنا یا کہ دگوا و نشت کان سے پاک ہیں اور آگما سما کی تفسیر
الجرام سے کی جائے تو جو کہ سماج یا مین حج ہو گا اس لئے جن کی ضمیر اس کی طرف رہے ہوگی ورنہ جن
کی ضمیر ہم ہوگی اور اس کا بعد اس کی تفسیر ہو گا جیسے ”وہ و جلا“ میں رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔
سات آسمان۔ یہ ضمیر سما کا بدل ہے یا اس کی تفسیر ہے تو اگر اعتراض کیا جائے کہ کیا آسمان سے کہ
ارباب جنت کے ثابت کئے ہیں تو اولاً کہ تو ہم جواب دیں گے کہ بہت واضح ہے جو کچھ ذکر کیا ہے اس
میں شبہات ہیں اور اگر صریح بھی ہو تو آیت میں ذاکر کی نفی نہیں ہے۔ بلایں ہمارے عرضوں ذکر میں کو اس
میں شبہات ال کر کیا جائے تو کوئی اختلاف نہ رہے گا۔

وَهُوَ يَكْلُ كُلَّ شَيْءٍ عَرِيضٌ ۚ فِيهِ تَغْلِيظٌ ۚ لَوْلَا قَالُوكُنْ عَلَمًا يَكُنْهُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا
 خَلَقَ وَخَافَ عَنِ غَدِّ نَاطِقِ الْأَكْمَلِ وَأَوْجِهَ الْأَنْعَمِ وَاسْتَدَلَّ الْأَبَانَ مِنْ كَيْفِ فَعْلِهِ
 هَذَا الْمُنْتَقِ الْعَجِيبِ وَالْزَوْبِيبِ الْأَنْتَقِ كَانَ عَلَيْهِ فَاِنْ أَنْتَقَانَ الْأَنْعَالَ وَحَكَاهَا
 وَتَخَصَّصَهَا بِالْوَجْهِ الْأَحْسَنِ الْأَنْتَقِ لَا يَتَصَوَّرُ إِلَّا مِنْ عَالَمِ حَكِيمٍ وَرَحِيمٍ زَاهِدٍ لَمَّا
 يَنْتَخِذُ مِنْهُمْ مِنْ أَنْ الْأَبْدَانِ يَعْدُ وَتَفْتَتُ وَتَبْدُرُ وَتَجْزَأُ وَتَنْصَلُ
 بِمَنْشَأِ كُلِّهَا كَيْفِ يَجْمَعُ أَجْزَاءَ كُلِّ بَدَنٍ مَوْجَةً تَنْفِيَةً بِحَيْثُ لَا يَنْشَأُ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَا يَنْقُصُ
 إِلَيْهَا مَا لَمْ يَكُنْ سَعَهَا أَيْقُؤْ مِنْهَا كَمَا كَانَ وَنَظَائِرُ الْقَوْلِ تَعْلِيلُ ۚ وَهُوَ يَكْلُ كُلَّ شَيْءٍ عَرِيضٌ ۚ

ترجمہ: اور وہ ہر چیز کا کھاتا ہے۔ اس میں علت کا بیان ہے۔ گویا چون فرمایا: "وہ کھاتا ہے" اس سے
 ظہور ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام شئیوں کی حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اس لئے اس نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا اس
 کو کھانے کے لئے اور مفید ترین طریق پر پیدا فرمایا اور اس میں یہ استدلال ہے کہ جس کی تخلیق اس آئو کے نظم
 اور دائرہ ترتیب پر ہو وہ فقہاً علم ہے اس لئے کہ انسان کی محنت کی اور ان کا شعور جس اور ان کے لئے
 اور نافع ترین صورتوں سے مخصوص تعلق رہے سب باقی صرف ان ہی ذات سے مقصور ہو سکتی ہیں جو عالم
 ہو، حکم ہو، رحیم ہو۔ اور اس آیت میں ان مشابہات کا انزال ہے جو کافرین کے دین میں پیدا ہوتے ہیں کہ
 احسان جب دیکھ رہا ہو یا جس کے اور ان کے اجزاء منتظر ہو یا جس کے اجزاء ہمہ مشابہتوں میں
 یا جس کے کور پر جسم کے اجزاء دوبارہ کیونکر جمع کئے جائیں گے اور وہ بھی اس طرح کہ ان اجزاء میں سے کوئی
 جزا لگ نہ ہوئے پسے اور ان کے ساتھ دوسرا مثل ہوئے پائے پھر ان اجزاء سے جسم دوبارہ ساتھ
 کیفیت پر پیدا کیا جائے اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا فرمان: "وہ جو ہر شے کو کھاتا ہے"۔

واعلم ان جمیع الحشر خلق علی مبنیة مقدّمات وقد برهن علیہا ان ہا تین الایات ان
اما الاولی فہی ان سوا الدلیل ان قابلیۃ الجمیع والحدیۃ وأشار الی الیہ وہ ان علیہا
بقولہ وکنتم امواتا فاحیاء کفرتم بمیتکم فان تعاقب الاثران والاجتماع والحدیۃ
والحدیۃ علیہا بیدل علی انما قابلیۃ لہا بیدل انما وہا بالذات یا ان یزولہا یتغایر
واسا الثانیۃ والثالثۃ فاندہ علم بہا وجہا لہا فادری علی جمیعہا واحیلہا وأشار
الی وجہ اثباتہما بالذات قلنا قل علی بیدانہم وابداء ہا ہوا عظم خلقہا واعجب منہا
نکان اقلہ وعلی عاداتہم واحیانہم وانہ خلق بالخلق خلقا مستویا لکم کما من غیاب
تفاوت واختلال مرآئی فیہ مصالہہم وسلاہا جاتہم وذلت ذلیل علی تنافی
علمہ وکمال حکمتہ جلّت قدرتہ ودنّت حکمتہ وقد نسکن نافع وابوعمر و
الکسانی الہام من نحو قلمو وهو تشبیہ بالہ بعضہ.

ترجمہ :- اور جان لو کہ شرف و شکر کی صورت میں ہے میں مقدول پر اور ان دینوں آپس میں ان میں مقدول پر
استدلال کیا گیا ہے یہ ہر حال میں مقدور ہے وہ یہ ہے کہ اجسام کے بارے اجتماع و جدوجہ کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ
تعالیٰ نے اس کی دلیل کی یہاں اپنے قرآن و کتب امواتا فاحیاء کہ تم میت تھے اسے اللہ کو کیسے اس نے کافر
واجتماع اور موت و حیات کا یہ تبدل و کثرت ان مادیوں پر آنا اس کی دلیل ہے کہ یہ ان چیزوں کی بالذات صلاحیت
رکھتے ہیں اور جو حق تعالیٰ ہوتی ہے وہ اس سے الگ کرتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے نکل کر ہوجاتے اور اس سے مختلف
ہو جاتے اور ہر اور سر اور تہیہ مقدمہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اجسام اور ان کی جملے وقوع کیے جانتا
ہے اور ان کیے کئے کہ خدا ان کے زندہ کرنے پر قادر ہے اور ان دونوں مقدموں کے اثبات کی دلیل کی جانب
لپنے اس کو ہم سے استراہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور ان چیزوں کو جو انسان سے بھی زیادہ عظیم
الخلق اور عجیب الصفات ہیں انہیں پیدا کرنے پر قادر ہے لہذا وہ ان کو دوبار زندہ کرنے پر
بہت آسانی سے ہے۔

اور نیز اس طرح اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا مستوی الخلق پیدا فرمایا اور اس درجہ
عظیم پیدا فرمایا کہ اس میں کوئی تفاوت اور خلل نہیں ہے اور اس خلق میں ان کی صفاتوں اور حاجت
روایتوں کا لحاظ ہے اور یہ اس کے انتہائی علم اور کمال حکمت پر دلیل ہے عظیم انسانیت اس کی قدرت
اور لطیف ہے اس کی حکمت۔

اور انہی اور ہر مخلوق کے لئے و ہر کی ہر کوئی نہیں بڑھایا ہے سب کو فخر اور تہیہ اس سب سے کہ
انہوں نے اس کو غنیمت سے تشبیہ دی ہے پس جب طرح غنیمت انہا کو سب کی ہر شے ہیں انہی اور ہر
ہر کوئی بڑھایا ہے۔